

اسلامیات (لازمی)

گیارہویں اور بارہویں جماعتوں کے لیے

سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، جام شورو سندھ

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
(اے میرے رب! میرا علم زیادہ کر)

اسلامیات (لازمی)

گیارہویں اور بارہویں جماعت کے لیے

023

سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، جام شورو

ناشر

الحفیظ پرنٹنگ پریس کراچی

جملہ حقوق بحق سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، جام شورو محفوظ ہیں۔
 تیار کردہ : وفاقی وزارت تعلیم حکومت پاکستان، اسلام آباد،
 نوٹیفکیشن نمبر ایف۔ ۱۱۰۔ ۱۶۔ ۸۱ ایچ ایس ٹی
 منظور شدہ بطور واحد نصابی کتاب برائے محکمہ تعلیم، صوبہ سندھ

مُصَنِّفِین

مولانا تلمیذ الحسنین رضوی	پروفیسر حسن الدین ہاشمی
پروفیسر عنایت علی خاں	پروفیسر محبوب الرحمن
مولانا عبد الرشید نعمانی	شیخ سعید اختر

نظر ثانی

پروفیسر سمیع اللہ قریشی	پروفیسر محمد قاسم مظہر
پروفیسر شمس الہادی	پروفیسر افتخار بھٹہ
پروفیسر عارف نسیم	پروفیسر فضل حق میر
محمد ناظم علی خاں ماتلوی	پروفیسر محمد سراج

نگراں : عبدالحکیم پٹھان

مطبوعہ : الحفیظ پرنٹنگ پریس کراچی

فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات	باب
۵	اسلام کا تعارف	
۷	بنیادی عقائد	باب اول
۷	۱۔ اللہ پر ایمان (توحید)	
۱۹	۲۔ رسالت	
۲۳	انبیاء کی خصوصیات	
۲۳	رسالت محمدی ﷺ	
	اور اس کی خصوصیات	
۲۸	۳۔ ملائکہ پر ایمان	
۳۱	۴۔ آسمانی کتابیں	
۳۵	۵۔ آخرت	
۴۱	اسلامی تشخص	باب دوم
۴۱	ارکان اسلام	
۴۱	کلمہ شہادت	
۴۳	نماز	
۴۷	روزہ	
۵۱	زکوٰۃ	
۵۶	حج	

۶۰	جہاد
۶۴	اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت
۶۶	حقوق العباد
۷۵	معاشرتی ذمے داریاں
۹۱	باب سوم — اسوۂ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین
۹۲	
۹۵	اخوت
۹۶	مساوات
۹۷	صبر و استقلال
۹۹	عفو و درگزر
۱۰۱	ذکر
۱۰۲	باب چہارم — تعارف قرآن و حدیث
۱۰۳	تعارف قرآن مجید
۱۰۷	مکی اور مدنی سورتیں
۱۰۸	حفاظت و تدوین قرآن
۱۱۷	حدیث اور سنت
۱۱۸	حدیث یا سنت کی شرعی حیثیت
۱۲۱	تدوین حدیث
۱۲۳	منتخب آیات
۱۲۹	منتخب احادیث

اسلام کا تعارف

اسلام کے لفظی معنی ہیں حکم ماننا، کسی کے سامنے گردن جھکا دینا اور اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا۔ شریعت میں انبیائے کرام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے، اس کے سامنے گردن جھکانے اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینے کا نام اسلام ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک خاص نظم و ضبط کا پابند پیدا کیا ہے۔ زمین ایک مقررہ وقت میں سورج کے گرد اپنا چکر پورا کرتی ہے۔ دن اور رات ایک خاص پابندی کے ساتھ ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ سورج اور چاند مقررہ وقت پر طلوع و غروب ہوتے ہیں۔ موسم مقررہ انداز میں بدلتے رہتے ہیں اور کائنات کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی کیوں کہ احکام الہی کی پابندی ان کی فطرت میں شامل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات سے ممتاز پیدا کیا ہے۔ اسے عقل و فکر کی نعمت دے کر ایک محدود دائرے میں اختیار بھی دیا ہے۔ اگرچہ اسے اپنی موت و حیات پر کوئی اختیار نہیں، لیکن اس عرصہ حیات کے مختصر وقفے میں وہ جو کچھ کرتا ہے، اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے۔ "اسلام" چاہتا ہے کہ انسان اپنے فکر و عمل کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کا تابع کر دے۔

اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَنۡسَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعَمَتِی

وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا

ترجمہ: آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری

کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو ہمیشہ دین پسند کیا۔

دین اسلام ایمان اور عمل صالح کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت اور آخرت وغیرہ کا زبان سے اقرار اور ان پر دل سے یقین ایمان کہلاتا ہے اور اسلام کی رو سے ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے احکام بجالانے کو عمل صالح کہتے ہیں۔ اس کی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ عبادات :

عبادات اللہ کے حضور انتہائی عاجزی اور محتاجی کے اظہار کا نام ہے۔ اصطلاح شریعت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جیسے احکام کی بجا آوری کو عبادت کہتے ہیں۔

۲۔ معاملات :

ان کا تعلق معاشرتی حقوق و فرائض سے ہے۔

۳۔ اخلاق :

انسانی سیرت کی وہ خوبیاں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہیں۔

اعمال کی یہ تقسیم صرف سمجھنے کے لیے ہے۔ ورنہ دین کو حصوں میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا اور نہ اس کے ٹکڑے کر کے ایک دوسرے سے الگ کیا جاسکتا ہے۔ آدمی ایمان تو لائے لیکن احکام الہی پر عمل نہ کرے یا نیک کام تو کرے لیکن اللہ اور اس کے رسول ﷺ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ ایسا ایمان اور عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں۔ جو نیک کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے اس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا اور اس سے دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص صرف عبادات میں مصروف رہے لیکن اس کے معاملات احکام الہی کے مطابق نہ ہوں تو اس کو ہم "باعمل مسلمان" نہیں کہہ سکتے۔ نہ کوئی بد اخلاق آدمی اچھا مسلمان کہلا سکتا ہے۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے متعلق رسول اکرم ﷺ نے قول و عمل سے اللہ تعالیٰ کے احکام ہم تک نہ پہنچائے ہوں۔ ان احکام کو ہر پہلو سے ماننا لازم ہے۔

باب اول

بنیادی عقائد

اعمال کی بنیاد ایمان پر ہے۔ ایمان اس پختہ عقیدے کو کہتے ہیں جو دل کی گہرائیوں میں اتر جائے اور اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ ایسا عقیدہ روح میں رچ بس جاتا ہے اور دل و دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی بات اس کے خلاف نہیں سوچی جاسکتی اور کوئی عمل اس عقیدے کے خلاف نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ تمام اعمال اس عقیدے کی وجہ سے اور اسی کے اشارے پر کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم ﷺ فرمائی کہ جب دین اسلام پھیلانے کا حکم ملا تو آپ نے عقائد کی اصلاح سے ابتدا فرمائی۔

اسلام کے بنیادی عقائد یہ ہیں :

- ۱۔ اللہ پر ایمان۔
- ۲۔ ملائکہ پر ایمان۔
- ۳۔ آسمانی کتابوں پر ایمان۔
- ۴۔ رسالت پر ایمان۔
- ۵۔ آخرت پر ایمان۔
- ۶۔ تقدیر پر ایمان۔
- ۷۔ موت کے بعد کی زندگی پر ایمان۔

اللہ پر ایمان۔ (توحید)

بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ "اللہ

کے سوا کوئی معبود نہیں : توحید کے نفوی معنی ہیں ایک ماننا، یکتا ماننا۔ دین کی اصطلاح میں اس سے مراد ہے، اس دنیا کے پیدا کرنے والے اور اس کے پروردگار کو ایک ماننا، بے مثال ماننا اور صرف اُسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبرانِ کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور انھیں بتایا کہ یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ اور اسی کے حکم سے یہ سب کچھ ختم ہو گا۔ وہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کا حکم ماننا ضروری ہے۔

وجود باری تعالیٰ | اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے میں کوئی مائل اور سمجھدار شک نہیں کر سکتا۔ عقل کا یہی تقاضا ہے۔ ہم کوئی بھی چیز جب دیکھتے ہیں تو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا بنانے والا کبھی ہے۔ یہ جو مکان نظر آتا ہے کسی معمار کا بنایا ہوا ہے، یہ جو گھڑی چل رہی ہے، کسی کارخانے میں بنی ہے اور اس کارخانے کو کوئی چلا رہا ہے۔ کوئی مکان خود بخود نہیں بنتا۔ کوئی گھڑی خود بخود نہیں بنتی۔ کوئی کارخانہ خود بخود نہیں چلتا۔ پھر دنیا کا یہ عظیم الشان کارخانہ جو نامعلوم وقت سے اب تک ایک خاص نظام کے تحت چل رہا ہے، خود بخود کیسے پیدا ہو سکتا ہے اور کیسے چل سکتا ہے؟ زمین ایک خاص وقت میں سورج کے گرد اپنا چکر پورا کرتی ہے۔ آج تک اس میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں پڑا۔ ستارے اپنے وقت پر ابھرتے ہیں اور اپنے وقت پر نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ کبھی وہ اپنی رفتار نہیں بھولتے۔

قرآن مجید میں ہے :

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُّتٍ ۚ فَارْجِعِ
الْبَصْرَةَ ۚ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِهِ

(سورة الملک ۳)

ترجمہ : تو (خدا کے) رحمن کی منت میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا۔ پھر نگاہ

ڈال کر دیکھ لے۔ کیا کہیں تجھ کو کوئی غلط نظر آتا ہے؟

سورج اپنے مدار میں چکر لگا رہا ہے اور چاند اپنے مدار میں۔ نہ سورج اپنے مدار سے ہٹتا ہے، نہ چاند سورج کی طرف کھینچ کر جاتا ہے۔ نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات آتے آتے رک جائے اور نہ کبھی یہ کہ دن جاتے جاتے رہ جائے۔ قرآن مجید نے اس کی حقیقت کی طرف یوں اشارہ کیا ہے،

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ
سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

(سورہ یس: ۴۰)

ترجمہ: نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے۔ اور نہ رات دن سے پہلے

آسکتی ہے اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔

قدرت کا یہ کارخانہ اسی نظم و ضبط کے ساتھ ایک نامعلوم مدت سے مسلسل چل رہا ہے۔ کیا عقل یہ مانتی ہے کہ اتنا بڑا نظام اتنی مدت سے مسلسل بغیر کسی چلانے والے کے چل سکتا ہے؟ ظاہر ہے عقل یہ بات نہیں مان سکتی۔ اس لیے خود یہ کائنات دن رات، چاند سورج اور زمین و آسمان کا یہ نظم و ضبط اللہ کے وجود کا بین ثبوت ہے۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

(سورہ آل عمران: ۱۹۰)

ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے بدلتے رہنے

میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

اس بات کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود اس کی اپنی پیدائش کی طرف متوجہ کیا ہے کہ سوچو اور اگر یہ بات سمجھ میں آجائے تو پھر اس پر یقین کر لو۔
شک و شبہ میں مت پڑو۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:
أَمْ خَلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ ۝ أَمْ

خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ ۝

(سورۃ الطور: ۳۵-۳۶)

ترجمہ: کیا یہ لوگ (انسان) بغیر کسی کے پیدا کیے، پیدا ہو گئے ہیں یا یہ کہ خود (اپنے) خالق ہیں۔ یا انھوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر لیا ہے اصل یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔

نظم کائنات کی یہ گواہی ایک عقلی دلیل ہے۔ اس دلیل کے بغیر بھی اللہ کو ماننا انسانی فطرت کی آواز ہے اور انسان کی روح کو ایک خالق کائنات کے ماننے اور اس کی عبادت کرنے کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اس لیے انسانیت کے ہر دور میں مہذب سے مہذب اور وحشی سے وحشی قوموں نے کسی نہ کسی صورت میں ایک عظیم ذات کا اعتراف کیا ہے اور اس کی عبادت کی ہے۔ آثار قدیمہ کی تحقیقات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں بسنے والی وحشی اقوام جن کی فکری سطح بہت کم تھی وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی قائل تھیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ پر ایمان لانا انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ بڑے سے بڑا کافر بھی کسی بڑی مصیبت میں پھنس کر بے اختیار اپنے بنانے والے کو پکار اٹھتا ہے۔

قُلْ مَنْ يُخَيِّكُم مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ لَّيْنُ أَنْجِسْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ قُلِ اللَّهُ يُخَيِّكُم مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ۝

(سورۃ انعام، ۶۳-۶۴)

ترجمہ: آپ کہیے وہ کون ہے جو تم کو نجات دے دیتا ہے خشکی اور تری کے اندر مردوں سے، کہ تم اس کو پکارتے ہو آواز دزاری کرتے ہوئے اور چپکے چپکے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ کہہ دیجیے اللہ ہی تم کو ان (مصیبتوں) سے نجات دیتا ہے اور ہر غم

ہے، پھر بھی تم شرک کرنے لگتے ہو۔

یہ پکار انسان کی اصلی فطرت ہے ورنہ فطرت اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی سب سے بڑی گواہ ہے۔

جس طرح یہ بات واضح اور یقینی ہے کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا اور چلانے والا ہے اور وہ اللہ ہے، اسی طرح یہ بات بھی واضح اور یقینی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ انسانی عقل خود اپنی سوچ میں اسی نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر ایک اس دنیا کو اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق چلانے کی کوشش کرتا۔ ایک کشمکش شروع ہو جاتی اور اس کھینچا تانی میں دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ

(سورہ انبیاء: ۲۲)

ترجمہ: اگر ان دونوں د زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے

تو ان دونوں د زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا

توحید ذات و صفات | اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور اس کا رخائے قدرت کو چلانے والا موجود ہے اور ایک ہے۔ اس حد تک تو یہ بات واضح ہے اور انسانی عقل نے اس کو ہمیشہ مانا ہے۔ مگر وہ پیدا کرنے والا کیسا ہے؟ اس کے اوصاف کیا ہیں؟ یہ ایسی باتیں ہیں جو آسانی سے خود بخود سمجھ میں نہیں آتیں۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں اور ان کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنے متعلق بتایا ہے۔ قرآن مجید نے ذات باری تعالیٰ کے متعلق وہ تمام باتیں صاف صاف بتائی ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے۔ اللہ جو تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دنیا نہیں تھی تو اللہ تھا۔ یہ دنیا نہیں ہوگی تو بھی اللہ ہوگا۔ اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ یہ دنیا اس نے پیدا کی ہے اور وہی اس کی نگہداشت کر رہا ہے۔ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت آجائے گی تب بھی وہ ہوگا اور انسانوں کو جزا و سزا دے گا۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے :

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

(سورۃ النقص : ۲۸)

ترجمہ : ہر ایک چیز اس کی ذات کے سوا فنا ہونے والی ہے ۔

وہ اللہ اپنی ذات میں ایک ہے ۔ نہ اس کا کوئی باپ ہے جس سے وہ پیدا ہوا ہو نہ اس کے بچے ہیں جو اس سے پیدا ہوئے ہوں اور نہ اس جیسا کوئی اور ہے ۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ (سورۃ الاحد : ۱)

ترجمہ : آپ کہہ دیجیے اللہ ایک ہے ۔ اللہ بے نیاز ہے ۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے ۔

نہ وہ کسی کی اولاد ہے ۔ اور نہ کوئی اس کے برابر ہے ۔

سوچا جائے تو یہ سب باتیں سمجھ میں آجاتی ہیں ۔ جس نے دنیا کی ہر چیز پیدا کی ہے ۔ ظاہر ہے کہ وہ ہر چیز سے پہلے موجود تھا اور جب اس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے تو وہ ان کو جب چاہے فنا بھی کر سکتا ہے ۔ ظاہر ہے اس کا کوئی باپ نہیں ہے ورنہ وہی خدا ہوتا ۔ اس کے بچے بھی نہیں ہیں ورنہ وہ مزدِ خدائی میں شریک ہوتے اور اس طرح ایک خدا کا تصور ختم ہو جاتا ۔

اس بے مثال ذات نے اپنا ذاتی نام اللہ رکھا ہے ۔ یہ نام کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا ۔ اس کے علاوہ اللہ کے بہت سے صفاتی نام ہیں جن سے ہمیں اللہ کو پکارنے کا حکم ہے ۔ قرآن پاک میں ہے :

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا (سورۃ الاعراف : ۱۸۰)

ترجمہ : اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں ۔ سو ان ناموں سے اللہ

ہی کو پکارا کرو ۔

اس بے مثال اور یکتا ذات اور ان بے مثال اور یکتا صفات کے تقاضے بھی
 یکتا ہیں۔ جب وہ ہمارا مالک ہے اور اس جیسا مالک کوئی نہیں۔ وہ ہمارا پروردگار
 ہے اور اس جیسا پروردگار کوئی نہیں۔ تو پھر وہی عبادت کے لائق ہے۔ عبادت کے
 لائق اور کوئی نہیں۔ اور اسی کا حکم ماننا چاہیے کسی اور کو حکم دینے کا کوئی حق نہیں
 پہنچتا۔ اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور اسی سے ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ اس لیے
 ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں قرآن مجید کی یہ سورت دہراتے ہیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝
 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
 اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ
 اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ
 وَلَا الضَّالِّيْنَ ۝

(سورۃ الفاتحہ)

ترجمہ: سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو مہربان اور مہربانوں کا پالنے والا ہے۔
 بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک ہے روزِ جزا کا۔ اے اللہ!
 ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دکھا دے ہم کو
 سیدھا راستہ۔ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ نہ راستہ ان لوگوں
 کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہیں۔

شرک | عقیدہ توحید انسان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ شرک اور اس کی تمام
 اقسام بعد کی پیداوار ہیں۔ دنیا کا پہلا انسان عقیدہ توحید ہی کا قائل تھا۔ پہلے انسان
 حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ جو اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے۔ آپ نے اپنی اولاد کو بھی
 اسی عقیدے کی تعلیم دی مگر جیسے جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور لوگ ادھر
 ادھر بکھرنے لگے تو آہستہ آہستہ لوگوں نے سچی تعلیمات کو بھلا دیا اور گمراہی کا شکار ہو کر

ایک اللہ کی بجائے کئی خدا ماننے لگے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انھیں بھی معبود بنایا۔ ان لوگوں نے جس چیز کو ہیبت ناک دیکھا اس سے ایسے خوفزدہ ہوئے کہ اسے دیوتا سمجھ لیا اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی، اس طرح انھوں نے آگ کا دیوتا، سمندر کا دیوتا اور آندھیوں وغیرہ کے دیوتا گھر لیے۔ دوسری طرف جن چیزوں کو بہت تفع بخش پایا ان کی بھی پوجا شروع کر دی۔ گائے وغیرہ کی پوجا اسی وجہ سے شروع ہوئی۔ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے کئی پیغمبر بھیجے۔ جنھوں نے ان کو توحید کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا اور شرک کی مذمت کی۔ قرآن مجید میں شرک کو بہت بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

رسورہ لقمان: ۱۳

ترجمہ: بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

(سورۃ النساء: ۴۸)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ (یہ بات) معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے۔

لیکن اس کے علاوہ راور گناہ جس کسی کو بھی چاہے گا بخش دے گا۔

شرک کے لغوی معنی حصہ داری اور ”ساجھے پن“ کے ہیں۔ پن کی اصطلاح

میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، یا صفات، یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو اس کا حصہ دار اور ساجھی ٹمھرایا جائے۔ اس طرح شرک کی تین اقسام ہیں۔

۱: ذات میں شرک | اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی

دوسرے کو حصہ دار سمجھنا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے میں یہی حقیقت

مان کر اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو

کسی کی اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، کیوں کہ والد اور اولاد کی حقیقت ایک

ہی ہوتی ہے۔ لہذا جس طرح دو خداؤں یا تین خداؤں کو ماننا شرک ہے اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

(سورہ اخلاص: ۴۰)

ترجمہ: نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے

برابر ہے۔

۲: صفات میں شرک | اس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا اور اُس جیسا علم، قدرت یا ارادہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا۔ کسی دوسرے کو ازلی وابدی سمجھنا یا کسی دوسرے کو قادر مطلق تصور کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

كَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

(سورہ شوریٰ: ۱۱)

ترجمہ: کوئی چیز اس کے مثل نہیں۔

ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، کیوں کہ جس میں جو صفت بھی پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں کسی کی عطا کردہ نہیں۔

۳: صفات کے تقاضوں میں شرک | اللہ تعالیٰ عظیم صفات کا مالک ہے۔ ان صفات کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور اُسی کے سامنے پیشانیاں بھکائی جائیں۔ حقیقی اطاعت و محبت کا صرف اسی کو حق دار سمجھا جائے اور یہ ایمان رکھا جائے کہ وہی کارساز ہے۔ اقتدارِ اعلیٰ صرف اُسی کے ہاتھ میں ہے۔ اُسی کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے قوانین کے مقابلے میں کسی کا قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوا :

الَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ

(سورہ الاسراء: ۲۳)

ترجمہ: تم صرف اسی کی عبادت کیا کرو۔

وَالْهُكْمَ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

(سورۃ البقرہ: ۱۶۳)

ترجمہ: اور تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ بجز اس کے کوئی معبود نہیں ہے۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

(سورۃ المائدہ: ۴۴)

ترجمہ: اور جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے

تو یہی لوگ تو کافر ہیں۔

إِنِ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ

(سورۃ یوسف: ۴۰)

ترجمہ: محکم صرف اللہ کے لیے ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی کو منعم حقیقی سمجھا جائے اور خلوص دل سے اس کا شکر بجالایا جائے۔

یہ شکر صرف یہی نہیں کہ زبان سے ”یا اللہ تیرا شکر ہے“ کہہ دیا جائے بلکہ اس کی حقیقی

صورت یہ ہے کہ اپنی اطاعت و بندگی کا رُخ صرف اللہ کی ذات کی طرف پھیر دیا جائے

اور غیر اللہ کی اطاعت و بندگی کا اپنی عمل زندگی میں کوئی شائبہ تک نہ رہنے دیا جائے۔

ہمیں یہ خوب خیال رکھنا چاہیے کہ شرک صرف یہی نہیں کہ تھریا لکڑی کے بت

بنا کر ان کو پوجا جائے بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ ہر چھوٹی بڑی حاجت پوری کرنے کے لیے

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے ٹو لگائی جائے۔

ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ ہی کو قادرِ مطلق اور مُسَبِّبُ الْأَسْبَابِ سمجھ کر اسی کے

نفص و کرم سے اپنی محبوریوں کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ بے شمار مسلمان ایسے ملتے ہیں جو

زبان پر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن عملاً اپنی اولاد، روزگار،

صحت اور دیگر مسائل کو انسانوں کے سامنے اسی عاجزی اور امید سے پیش کرتے ہیں۔

جس طرح صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔

انسان کی اس کمزوری کا بیان اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے:

وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ

لَا يَتَّبِعُونَ نَصْرَهُمْ ۖ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ ۝

۱ سورہ یونس : ۴۳-۴۵

ترجمہ : اور پڑتے ہیں اللہ کے سوا دوسرے کا مددگار۔ شاید ان کی طرف سے، ان کو مدد پیچھے۔ (مالانکہ) وہ ان کی مدد کی (کوئی) طاقت نہیں رکھتے اور یہ ان کی فوج ہو کر بچڑے آئیں گے۔

آگے فرماتے ہیں :

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۖ

(سورۃ الملک : ۲۱)

ترجمہ : بھلا وہ کون ہے جو روزی دے تم کو۔ اگر اللہ روک لے اپنی روزی۔

انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات | توحید کا عقیدہ دل میں راسخ ہو جائے۔ شرک کے اندیشے ذہن سے نکل جائیں اور انسان کو کامل یقین ہو جائے کہ اللہ کے سوا نہ کسی کے پاس طاقت ہے نہ قدرت ہے۔ نہ اس کے سوا کوئی کچھ دے سکتا ہے اور نہ اس کے دیے ہوئے کو کوئی روک سکتا ہے۔ نہ کسی اور کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان۔ تو اس کی شخصیت کو بہت مستحکم بنادیں مل جاتی ہیں۔ اس کے فکر اور عمل میں ہم آہنگی آ جاتی ہے اور اس کی زندگی کے سارے پہلو سنور جاتے ہیں۔ اس کی نکمری ہوئی شخصیت کی کچھ نمایاں نشانیاں یہ ہوتی ہیں۔

۱۔ خود داری | توحید پر یقین رکھنے والا خود دار اور بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ قدرت رکھنے والا صرف اللہ ہے۔ باقی سب میرے جیسے انسان ہیں۔ ضعیف، کمزور اور بے بس۔ اس لیے اس کا سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ وہ نہ اپنے جیسے انسانوں کے دروازوں پر حاضری دیتا ہے نہ انسانوں کی بنائی ہوئی بے جان مورتوں کو سجدہ کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک خدا کافی ہے۔

۲۔ انکسار | عقیدہ توحید سے تواضع و انکسار پیدا ہوتا ہے۔ کیوں کہ توحید کا پرستار جانتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بے بس ہے۔ اس کے پاس جو کچھ ہے سب اسی کا دیا ہوا

ہے۔ جو اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے وہ چھین سینے پر بھی قادر ہے۔ ہنہ بندے کے یہ تکبر و غرور کی کوئی گنجائش نہیں۔ سے تواضع و انکساری زریب دیتا ہے۔

۳۔ وسعتِ نظر | عقیدہ توحید کا قسّ تنگ نظر نہیں ہوتا۔ کیوں کہ وہ اس مومن و رحیم پر ایمان رکھتا ہے، جو کائنات کی ہر چیز کا خالق و راسب جہانوں کا پائے و راس ہے۔ اس کی رحمتوں سے سب فیض یاب ہوتے ہیں۔ اس عقیدے کے نتیجے میں مومن کی ساری محبت اور خدمت، میگر ہو جاتی ہے اور ساری مخلوق ہی کی بہتری کو اپنا نصب العین بنالیتا ہے۔

۴۔ استقامت و بہادری | اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے استقامت و بہادری پیدا ہوتی ہے۔ مومن جانتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو سب قدرت حاصل ہے۔ لہذا اسی کے سامنے جھکنا چاہیے اور اسی سے ڈرنا چاہیے۔ اس عقیدے کے ذریعے مومن کے دل سے دوسروں کا خوف نکل جاتا۔ درود استقامت و بہادری کی تصویر بن جاتا ہے اور کسی بڑے سے بڑے فرعون کا خوف اپنے دل میں نہیں لاتا، خواہ بدر و احد کی لڑائی ہو یا حنین و خندق۔ وہ کہ جگہ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں) کا بندہ بن جاتا ہے۔

۵۔ رجائیت اور اطمینانِ قلب | عقیدہ توحید کا ماننے والا مایوس اور ناامید نہیں ہوتا۔ وہ ہر وقت باری تعالیٰ کی رحمت پر اس لگائے بھنا ہے، کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شررگ سے کبھی زیادہ قریب ہے، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تمام خزنوں کا مالک ہے اور اس کا فضل و کرم بے حد و حساب ہے۔ انسان جس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے دل کو اتنا ہی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔

۶۔ پرہیزگاری | عقیدہ توحید سے انسان کے دل میں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ کیوں کہ ہر مومن کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ہی برادر پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ اگر بندہ پوشیدگی میں کوئی جرم کرے تو ممکن ہے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائے، مگر اپنے

اللہ کی نظر سے نہیں چھپ سکتا، کیوں کہ وہ تو دونوں کے اردوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ ایمان انسان میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ خلوت و جلوت میں کہیں بھی گناہ کا ارتکاب نہ کرے اور ہمیشہ نیک اعمال بجالائے، کیوں کہ معاشرہ اسی وقت صحیح معنوں میں انسانی معاشرہ بن سکتا ہے جب لوگوں کے اعمال درست ہوں۔ توحید پر ایمان، عمل صالح کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ کیوں کہ انسان کے تمام اعمال اس کے دل کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر دل میں ایمان کی روشنی موجود ہو تو عمل صالح ہوگا۔

نجات و فلاح کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں کا ہونا ضروری ہے اسی لیے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد ہوا:

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

ترجمہ: جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔

جس طرح کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح ایمان کی پہچان عمل صالح سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر اس کے اعمال اچھے نہیں تو یہی سمجھ جائے گا کہ ایمان نے اس سے دیکھائیوں میں پوری طرح جگہ نہیں پکڑی۔ غرضیکہ عقیدہ توحید اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نیک اعمال بجالائے جائیں اور برے اعمال سے بچا جائے۔

۷۔ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ | مومن دنیا کے اسباب کو ترک نہیں کرتا بلکہ ان سے پورا پورا استفادہ کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مؤثر حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے اور ہر حال میں اس کی نیت پر بھروسہ کرتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

لَنْ تُنْتَفَعُوا بِاللَّهِ فَعَلَيْكُمْ تَوَكَّلُوا

سورہ یونس: ۸۴

ترجمہ: اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔

رسالت

انسان نبوت بننے کی صحیح پہچان اس کے رسولوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔

اس لیے اسلام کے سلسلہ عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ رسول کے لغوی معنی ہیں پیغام دے کر بھیجا ہوا یعنی پیغام پہنچانے والا۔ دین کی اصطلاح میں رسول وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا ہو۔ رسول کو نبی بھی کہتے ہیں۔ جس کے معنی ہیں خبر دینے والا۔ رسول کو ہم پیغمبر بھی کہتے ہیں۔ یعنی پیغام لانے والا۔

رسالت ملنے سے پہلے بھی رسول کی زندگی اپنی قوم میں بہترین زندگی ہوتی ہے وہ پاکباز، نرم خو، نیک طینت، سچا اور امانتدار ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے وقت کوئی اس کو بے اعتبار یا جھوٹا نہ کہہ سکے۔ اور وہ دعویٰ سے کہے :

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ

(سورہ یونس : ۱۰۶)

ترجمہ : میں نے اس سے پہلے تمہارے درمیان کافی زندگی گزاری ہے۔

وحی

رسالت کے لیے اگرچہ کوئی عمر مقرر نہیں لیکن اکثر رسولوں کو کافی پختہ عمر میں وحی کے ذریعے رسالت ملی ہے۔ وحی کے معنی ہیں دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا، اشارہ کرنا یا کسی فرشتے کے ذریعے پیغام پہنچانا۔ دین کی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے۔ جو اس نے اپنے کسی رسول پر فرشتے کے ذریعے نازل کیا ہو۔ یا براہ راست اس کے دل میں ڈال دیا ہو یا کسی پردے کے پیچھے سے اسے سنوا دیا ہو۔ قرآن مجید میں وحی کا لفظ ان تینوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُّكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن
وَسَائِلٍ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآذُنِهِ
مَا يَشَاءُ

(سورہ شوریٰ : ۵۱)

ترجمہ : اور کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے ردِ برد بات کرے۔ اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ

کسی قاصد کو بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے
وحی کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مختلف اقوام کی طرف رسول بھیجے۔ قرآن مجید میں
ارشاد ہوا :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا (سورة النحل: ۳۶)

ترجمہ : اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے۔

اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا بہت پھیل ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ کے تمام رسولوں کی
صحیح تعداد نہ جانے کتنی ہوگی۔ کچھ لوگوں نے یہ تعداد کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار بیان
کی ہے۔ ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہو یا کم ہو۔ ان میں سے صرف چند انبیاء کے نام
قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں جن کے ناموں کے ساتھ عرب مانوس تھے۔ بہت سے

انبیاء کے نام قرآن مجید میں نہیں ہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں ارشاد ہے :

مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ
عَلَيْكَ ؕ (سورة المؤمن : ۷۸)

ترجمہ : ان رسولوں میں بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان کیا ہے اور بعض

کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا۔

اس لیے ہر قوم کی اسلام سے پہلے کی برگزیدہ بستیوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ممکن

ہے ان میں سے کوئی نبی ہو اور بعد میں اس کی تعلیمات لوگ بھول گئے ہوں۔

انبیاء کا یہ سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ سے پہلے پر ختم ہو گیا اور اب

قیامت تک تمام انسانوں پر صرف آپ کی پیروی فرض ہے لیکن دین کی دوسری چیزیں

ہوئے انبیاء کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں کوئی فرق کرنا جائز نہیں

قرآن مجید میں ہے :

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ (سورة بقرہ : ۲۸۵)

ترجمہ : ہم اس کے رسولوں پر ایمان لانے میں کسی میں تفریق نہیں کرتے۔

یہ سب اللہ کے رسول نیک، پاک اور سچے تھے۔ سب نے توحید کی تعلیم دی ہے اور سب کی نبوت پر ہمارا ایمان ہے۔ البتہ ان کی تعلیمات میں لوگوں نے رد و بدل کیا ہے لیکن ان کی صحیح تعلیم وہی ہے جو قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے۔

رسول کی ضرورت | اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے رسول بھیجے۔ کیوں کہ انسان کی رہنمائی کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَمَنْ لَّا يَهْدِ الْاٰهْلَ
الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۚ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ
وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ

(سورہ النحل ۴۴)

ترجمہ: ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں تو آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اگر تم لوگ خود نہیں جانتے تو اب ذکر سے پوچھ لو۔ پچھلے رسولوں کو بھی تم نے اسی طرح، روشن نشانیاں، اور کتابیں دے کر بھیجا تھا۔ اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح بیان کر دو جو ان کے لیے اتاری گئی ہے۔

حضور ﷺ دُعا و دعا پر زندگی میں قرآنی اصولوں پر مبنی ایک عملی منظرہ کرنا تھا۔ صرف یہی نہیں کہ اگر پیغام سنا دیتے۔ بلکہ اس پیغام کے مطابق انسانی زندگی کی اصلاح بھی آپ کی ذمہ داری تھی۔ پیغامِ الہی فرشتوں کے ذریعے سے بھی بھیجا جاسکتا تھا۔ مگر محض پیغام بھیجنے سے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس عظیم مقصد کی تکمیل و تکمیل کے لیے لازمی تھا کہ اس پیغام کو جی تواریخ انسان ہی کا ایک فرد لے کر آئے جو کہ انسان کا مل ہونے کے باوجود بہر حال انسان اور بشر ہو۔ اس کو مشکلات اور مجبوریوں کا اسی طرح سامنا کرنا پڑتا ہو جس طرح اس کی امت کے ایک معمولی فرد کو۔ ورنہ ساری دنیا کے سامنے ایک ایسی سوسائٹی کو بطور مثال رکھ دے جس کا اجتماعی نظام اسی پیغامِ الہی کے مندرجہ کی شریعت ہو۔

انبیاء کی خصوصیات

انبیاء کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں :

۱۔ بشریت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے ہمیشہ کسی انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ کسی جن یا فرشتے کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِ

(سورہ یوسف : ۱۰۹)

ترجمہ : اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے وہ سب مرد ہی تھے۔

انبیاء اگرچہ انسان ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اوصاف سے نوازا ہوتا ہے جو دوسروں میں نہیں ہوتے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

قُلْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَنْزِلَ يَنْزِلْ
لَنْزَلْنَا إِلَيْهِمُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مَكَارًا سَوَاءً

(سورہ الاسراء : ۱۹۵)

ترجمہ : اُن سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے۔

تو ہم اُن کے لیے آسمان سے ضرور کوئی فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے۔

۲۔ امین رسالت ایک ایسی نعمت ہے جو محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ کوئی شخص اپنی محنت و کوشش سے اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو محض عبادت و ریاضت سے حاصل ہو جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ جسے چاہے دے دے۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ

ترجمہ : یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔

تاہم یہ منصب جن لوگوں کو عطا کیا گیا وہ ہم لوگ نیکی تقویٰ، ذہانت اور عزم و ہمت جیسی بلند صفات کے مالک تھے۔

۲۔ تبلیغ احکام الہی | پیغمبر جو احکامات و تعلیمات لوگوں کے سامنے بیان فرماتا ہے وہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ پیغمبر اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۚ (سورۃ النجم، ۳۰)

ترجمہ: اور نہیں بولتا اپنے نفس کی خواہش سے یہ تو حکم ہے بھیجا ہوا۔

۳۔ معصومیت | اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کے اقوال اور اعمال شیطان کے عمل دخل سے محفوظ ہوتے ہیں۔ نبی کا کردار بے داغ ہوتا ہے۔ وہ ایسا انسان کامل ہوتا ہے جو بے حد روحانی طاقت کا مالک ہوتا ہے۔ نبی کا کوئی کام نفسانی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا۔

۵۔ واجب اطاعت | انبیاء کی اطاعت دیرپوی ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ

رسورۃ النساء، ۶۴

ترجمہ: اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ اس کا حکم مانا جائے اللہ کے فرمانے سے۔

نبی اللہ کا راستہ دکھاتا ہے اس لیے اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اسی طرح پیغمبر کتاب اللہ کا شارح ہوتا ہے۔ اُمت کا معلم و مربی ہوتا ہے۔ اُمت کے بے شک و شبہ ہوتا ہے۔ قانون الہی کا شارح ہوتا ہے و رقی ضی اور حکم ہوتا ہے۔

رسالتِ محمدی اور اس کی خصوصیات

حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ خاتم ام سلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرا اپنی تکمیل کو پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام کو جو کمالات علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے تھے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ

وَاٰلِهٖ وَسَلَّم کی ذات میں وہ تمام شامل کر دیے۔ رسالتِ محمدیؐ بڑی نمایاں خصوصیات رکھتی ہے۔ جن میں سے چند ایک یہ ہیں:

۱۔ عمومیت | رسولِ اکرمؐ سے پہلے آنے والے انبیاء کی نبوت کسی خاص قوم یا ملک کے لیے ہوتی تھی مگر آپؐ کی نبوت قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے:

قَدْ يَأْيَهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا

(سورۃ الاحزاب : ۵۸)

ترجمہ : (اے محمدؐ) تو کہنا اے لوگو! میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف۔

۲۔ پہلی شریعتوں کا نسخ | حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے آپؐ سے پہلے آنے والے انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب صرف شریعتِ محمدیؐ پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ

(سورۃ المائدہ : ۸۵)

ترجمہ : اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا سو وہ اس سے

برگز قبول نہیں کیا جائے گا۔

۳۔ کاملیت | حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے دین کی تکمیل ہو گئی۔ آپؐ کو وہ دین کامل عطا فرمایا گیا، جو تمام انسانیت کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کسی دوسرے دین کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنََكُمْ وَاَنْتُمْ عَلَيَكُمْ نِعْمَتِي

وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

(سورۃ المائدہ : ۳)

ترجمہ : آج میں نے تم کو دیا تمہارے لیے دین تمہارا اور پوری کر دی تم پر اپنی

نعمت، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین۔

۴۔ حفاظتِ کتاب | پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں یا تو بالکل ناپید ہو چکی

ہیں یا اپنی اصلی صورت میں باقی نہیں رہیں۔ کیونکہ ان میں بڑے پیمانے پر رد و بدل ہو چکا ہے۔ جس سے کتابوں میں صحیح درمختص تعلیمات اس قدر مٹ ہوئی ہیں کہ صحیح کو مختص سے جدا کرنا بے حد مشکل ہو گیا ہے مگر خاتمِ ارسنل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کی آیات جو وہ سو سال گزرنے کے باوجود بالکل سی صورت میں موجود ہیں جس طرح نازل ہوئی تھیں۔ اس سے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ قرآن مجید نہ صرف یہ کہ تحریری طور پر محفوظ ہے بلکہ رکھوں انسانوں کے سینوں میں بھی موجود ہے۔

۵۔ سنت نبویؐ کی حفاظت | اللہ کی طرف سے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا بھی عظیم انتظام کیا گیا ہے۔ ہر دور میں محدثینِ کرام کی ایسی جماعت موجود رہی جس نے سنت نبویؐ کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ چونکہ سنت، قرآن مجید کی شرح ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس لیے اللہ جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام کیا، اسی طرح سنت نبویؐ کی حفاظت کا انتظام بھی فرمایا۔

۶۔ جامعیت | پہلے نبیؐ کی رسالت کسی خاص قوم اور دور کے لیے ہوتی تھی۔ اس لیے ان تعلیمات کا تعلق کسی قوم و دور سے ہوتا تھا۔ مگر رسولِ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام انسانیت اور تمام زمانوں کے لیے رسول بن کر آئے۔ اس لیے آپؐ کی تعلیمات میں اس قدر جامعیت ہے۔ قیامت تک کے انسان خود کسی بھی قوم یا دور سے تعلق رکھتے ہوں، ان تعلیمات سے زہری حاصل کر سکتے ہیں۔

۷۔ بہمہ گیری | رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات پیش فرمائیں ان کی حیثیت محض نظری نہیں رکھی بلکہ خود ان پر عمل کر کے اور انھیں عملی زندگی میں نافذ کر کے دکھایا۔ جب آپؐ کی حیات طیبہ پرنسٹن ڈی جے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ سائنسی زندگی ہو یا سیاسی، بچوں سے بڑے، مویا رڈ سے معاملہ، امن کا دور ہو یا جنگ کا زمانہ، عبادت کی رسمیں ہوں یا معاملات کی باتیں، قرابت کے تعلقات ہوں یا ہمسائیگی کے روابط، زندگی

کے برہمنوں میں سیرت محمدی انسانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

(سورة الاحزاب : ۲۱)

ترجمہ : تمہارے لیے اللہ کے رسولؐ کی سیرت، میں بہترین نمونہ ہے۔

۸۔ ختم نبوت ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا، اور یہیے جد دیگرے کئی انبیاء آئے، کچھ کے پاس اپنی علیحدہ آسمانی کتابیں اور مستقل شریعتیں تھیں اور کچھ اپنے سے پہلے انبیاء کی کتابوں اور شریعتوں پر عمل پیرا تھے۔ یہ سلسلہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آکر ختم ہو گیا۔ آپؐ پر ایک جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل ہوئی اور آپؐ کو ایک کامل شریعت دی گئی۔ آپؐ آخری نبی ہیں۔ آپؐ پر دین کی تکمیل ہوئی اور آپؐ کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ آپؐ کے بعد اب کسی قسم کا کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ کیوں کہ :

۱۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو تمام انسانوں کے رسول بنا کر بھیجا ہے اور قیامت تک ہر قوم اور ہر دور کے انسانوں کے لیے آپؐ کی رسالت عام ہے اور سب کے لیے آپؐ کی تعلیم کافی ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ پر دین کو مکمل کر دیا۔ آپؐ کی شریعت کامل ہے اور آپؐ کی حقیقت، ہدایت کی مکمل ترین شکل میں اس لیے اب کسی دوسرے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔

۳۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ کتاب چودہ سو سال گزرنے کے باوجود اس شان سے محفوظ ہے کہ اس کے ایک حرف میں بھی کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا۔ اس کتاب کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، کاغذ کے صفحات پر بھی اور حفاظ کے

سینوں میں بھی۔ آپ کی تمام تعلیمات اپنی صحیح شکل میں محفوظ ہیں جو تمام دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ اس لیے آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آسکتا۔ اب ہر طالب ہدایت پر لازم ہے کہ حضرت خاتم المرسلینؐ پر ایمان لائے اور آپ ہی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔

عقیدہ ختم نبوت، قرآن، حدیث اور اجماع اُمت تینوں سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۚ

(سورۃ الاحزاب: ۴۰)

ترجمہ: محمدؐ باپ نہیں کسی کے تمہارے مردوں میں سے لیکن اللہ کے رسول ہیں اور ہر سب نبیوں پر۔

عربی زبان میں ختم کے معنی ہیں ٹھہر گانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا، کسی کام کو پورا کرنے کا رخ ہو جانا۔ تمام مفسرین نے اس آیت کریمہ میں خاتم کے معنی آخری نبی کے بیان کیے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ مثل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا۔ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔“ ایک اور حدیث میں آتا ہے حضور ﷺ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی۔ مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اور وہ اینٹ میں ہوں۔“

تمام سنی بزرگوارم کا اس بات پر اجماع تھا کہ حضور ﷺ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ کے دور میں جن لوگوں نے دعوت نبوت کیا، صحابہ کرامؓ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔

ملائکہ پر ایمان

ملائکہ کا لفظ جمع ہے۔ اس کا واحد ”مَلَكٌ“ ہے جس کے لفظی معنی پیغام رساں

کے ہیں۔ چونکہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک لاتے اور نافذ کرتے ہیں اس لیے انھیں ملائکہ کہا جاتا ہے۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔

ملائکہ یا فرشتوں پر ایمان لانا، دین کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ ملائکہ کے وجود اور ان کے کاموں کے بارے میں قرآن مجید میں متعدد آیات ملتی ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تابع مخلوق ہے اور ان سے گناہ یا خطا کا صدور ممکن نہیں۔ تخلیقِ انسانی کے وقت بھی فرشتے موجود تھے اور انھوں نے اللہ تعالیٰ سے جذبِ اطاعت کے تحت عرض کیا تھا کہ زمین میں کوئی اور خلیفہ (انسان) پیدا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم ہر حکم کی تعمیل کے لیے دست بستہ موجود ہیں۔ فرشتے اطاعت و عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَيَسْجُدُونَ (سورة الاعراف ۲۰۶)

ترجمہ : ملائکہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں۔

فرشتوں کے ذمے اللہ تعالیٰ نے مختلف کام لگا رکھے ہیں، جو وہ پوری تندہی سے سرانجام دیتے ہیں۔ چار فرشتے بہت مشہور ہیں۔ ان میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کرام کے پاس وحی الہی لانے کا کام کرتے رہے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے بارشوں اور ہواؤں کے نظام کی نگرانی ہے۔ مَلَكُ الْمَوْتِ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمے جان دار مخلوقات کی ارواح قبض کرنا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے قیامت برپا کرنے اور پھر مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے صور پھونکنا ہے۔

اپنی بنیادی تخلیق اور ادائیگی فرض کے لحاظ سے فرشتوں کی کئی قسمیں اور

درجے ہیں۔ سورۃ ناطر میں ہے :

رُسُلًا اُولٰٓئِیْ اُجْنِحَہٗ مَشْنٰی وَثَلٰثَ وَرُبَاعٌ یَّزِیْدُ فِی

(سورة الفاطر: ۱)

الْخَلْقِ مَا یَشَآءُ

ترجمہ : ایسے پیغام رساں فرشتے موجود ہیں جن کے دو درتین تین اور چار چار بازو ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہے اقدانہ کرتا ہے۔

فرشتے نورانی مخلوق ہیں البتہ یہ حسبِ ضرورت مختلف جسمانی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے مختلف انسانی شکلوں میں ظاہر ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بعض اوقات حضور مکی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں انسانی شکل میں ظاہر ہوئے۔

اسی طرح اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایسے فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو اسے حادثات اور مشرّاشیاء سے بچاتے رہتے ہیں۔ مؤمنوں اور نیکی کے کام اختیار کرنے والوں کے لیے مغفرت اور تڑولِ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ مشکل حالات میں دل کو تسلی اور بشارتیں دیتے ہیں اور نیکی کے کاموں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝ (سورہ قلم سجدہ : ۳۰)

ترجمہ : جن لوگوں نے اقرار کیا کہ اللہ ہمارا پالنے والا ہے پھر اس قول پر ثابت قدم رہے۔ تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ (نڈر و اور غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔

اسی طرح ہر انسان کے اعمال کی نگرانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو اس کے ہر چھوٹے بڑے عمل کو محفوظ کرتے جاتے ہیں۔ جو کہ قیامت کے دن اعمان مول کی شکل میں ہر شخص کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَأَنَّ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ ۝ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝ (سورہ انفطار : ۱۰)

ترجمہ : بے شک تم پر نگرانِ فرشتے مقرر کیے گئے ہیں۔ بہت معزز اور تمھارے اعمال لکھنے والے۔

اسی طرح ارشاد ہے :

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (سورہ ق ۱۸)

ترجمہ : جو لفظ بھی اُس راسخ، کے منہ سے نکلتا ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے

ایک چست نگرانِ فرشتہ موجود ہے۔

اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے، انسانوں کے اعمال نامے پیش کرنے، جہنم میں جرموں کو منہ دینے اور جنت میں نیکو کاروں کی خدمت کرنے کے تمام کام مختلف فرشتوں کے سپرد ہیں۔

فرشتوں پر ایمان لانے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا شعور بڑھتا ہے۔ اس کے قائم کردہ عظیم الشان نظام اور بے پایاں رحمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ فرشتوں کی موجودگی پر ایمان کی وجہ سے انسان کو یہ احساس رہتا ہے کہ میرے ہر چھوٹے بڑے عمل کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح میدانِ جہاد اور دین کے مشکل کاموں میں فرشتوں کی تسلیاں، ثباتِ قدمی کا باعث اور ان کی دعاؤں سے انسانوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہیں۔

آسمانی کتابیں

پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لے جائے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ انھیں اللہ تعالیٰ کو سچا پیغمبر مانا جائے اور ان کی تعلیمات کو برحق تسلیم کیا جائے۔ رسولوں پر نازل ہونے والی کتابیں، ربّانی تعلیمات کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ لہذا رسولوں پر ایمان لانے کے لیے لازم ہے کہ ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے۔ ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا

سُورَةُ الْبَقَرَةِ : ۲۰۰

اَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ج

ترجمہ : اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل ہوا تیری طرف اور اس پر جو نازل ہوا تجھ سے پہلے ۔

کل آسمانی کتابیں بہت سی ہیں جن میں سے چار بہت مشہور ہیں :

۱۔ زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ۔

۲۔ توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ۔

۳۔ انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ۔

۴۔ قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ۔

ان کے علاوہ حضرت ابراہیم اور حضرت آدم اور دوسرے انبیاء کے صحیفے بھی تھے ۔

ان تمام کتابوں میں دین کی بنیادی باتیں مشترک تھیں ۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید ۔

اس کی صفات کاملہ ۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ۔ رسالت پر ایمان ۔ یوم آخرت پر ایمان

اور اعمال کی جزا و سزا ۔ مگر چونکہ ہر دور میں وقت کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں اس

لیے شریعت کے تفصیلی قوانین ان کتابوں میں جدا جدا تھے ۔ بعد میں آنے والی کتابوں

نے پہلی کتابوں کے تفصیلی قوانین کو منسوخ کر دیا ۔ اسی طرح قرآن نے جو کہ سب کتابوں

کے بعد نازل ہوا ، پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا ۔ اور اب صرف قرآن کے بتائے ہوئے

قوانین پر عمل کرنا لازم ہے ۔ پہلی کتابوں کے بتائے ہوئے قوانین پر نہیں ۔ پہلی کتابوں

پر ایمان لانے کا اب مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سچی کتابیں تھیں اور ان کے بیان کردہ قوانین

پر ان کے زمانے میں عمل کرنا ضروری تھا ۔ مگر اب صرف قرآنی ہدایات ہی پر عمل

کیا جائے گا ۔

آخری آسمانی کتاب | قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے

جو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور

قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے یہ سرچشمہ ہدایت ہے ۔ قرآن مجید

کی چند اہم خصوصیات یہ ہیں :

۱۔ محفوظ ہونا | چونکہ قرآن مجید قیامت تک کے ہر دور اور ہر قوم کے انسانوں کے لیے رُشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خاص وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

رُودۃ المجر ۱۹

ترجمہ : ہم نے خود اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم خود اس کے ثُبّان ہیں ۔

یہی وجہ ہے کہ چودہ سو سال گزرنے کے باوجود قرآن مجید کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کر دیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تحریف (رد و بدل) سے محفوظ ہو گیا ہے جب کہ دوسری آسمانی کتابوں میں بڑا رد و بدل ہو چکا ہے ان کا بہت سا حصہ ضائع ہو چکا ہے اور جو باقی بچا اس میں بھی لوگوں نے اپنی طرف سے کئی باتیں شامل کر دیں۔ اب یہ کتابیں کہیں بھی اپنی اصلی شکل میں دستیاب نہیں۔ جب کہ قرآن مجید اپنی خاص شکل میں اب تک موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔

۲۔ قرآن کی زندہ زبان | قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا وہ ایک زندہ زبان ہے۔ آج بھی دنیا کے بیس سے زیادہ ممالک کی قومی زبان عربی ہے اور یہ زبان دنیا کی چند بڑی زبانوں میں سے ایک ہے۔ جب کہ پہلی آسمانی کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئیں وہ مردہ ہو چکی ہیں، جن کو سمجھنے والے بہت کم لوگ ہیں۔

۳۔ عالمگیر کتاب | باقی آسمانی کتابوں کے مطالعے سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ صرف کسی ایک خاص ملک یا خاص قوم کے لوگوں کے لیے تھیں۔ مگر قرآن مجید ساری دنیا کے انسانیت کے لیے پیغام ہدایت ہے۔ یہ کلام پاک یَا أَيُّهَا النَّاسُ (اے لوگو) کا خطاب کر کے تمام انسانوں کو ہدایت کا پیغام دیتا ہے۔ یہ ایک عالمگیر کتاب ہے، جس کی تعلیمات ہر دور اور ہر ملک میں قابل عمل ہیں۔

اس کتاب کی تعلیمات فطری ہیں اس لیے کہ ہر دور کا انسان یوں محسوس کرتا ہے ۔
جیسے یہ اسی کے دور کے لیے نازل ہوئی ہے ۔ کہوں کہ اس کی تعلیمات ہر قوم و ملک اور ہر
طرح کے ماحول میں بسنے والے افراد کے لیے یکساں طور پر نفع بخش و عقل کے عبین
مطابق ہیں ۔

۴۔ جامع کتاب | پہلی آسمانی کتابوں میں سے کچھ کتابیں صرف اخلاقی تعلیمات
پر مشتمل تھیں ۔ بعض صرف مناجات اور دعاؤں کا مجموعہ تھیں ۔ کچھ صرف فقہی مسائل کا
مجموعہ تھیں ۔ بعض میں صرف عقائد کا بیان تھا اور بعض صرف تاریخی واقعات کا مجموعہ
تھیں ۔ مگر قرآن مجید ایسی جامع کتاب ہے جس میں ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے ۔ اس
میں عقائد و اعمال کا بیان بھی ہے اخلاق و روحانیت کا درس بھی ہے ۔ تاریخی واقعات
بھی ہیں اور مناجات بھی غرضیکہ یہ ایسی جامع کتاب ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی
کرتی ہے ۔

۵۔ عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب | پہلی آسمانی کتابوں میں سے بعض
کتابیں ایسی باتوں پر بھی مشتمل ہیں جو حقیقت کے خلاف ہیں بلکہ جن کتابوں میں انتہائی
ناشرستہ ، غیر خدق باتیں بھی پائی جاتی ہیں (ظاہر ہے یہ باتیں جعلی ہیں ۔ کسی نے اپنی طرف سے
شامل کر دی ہیں) جب کہ قرآن مجید ایسی تمام باتوں سے پاک ہے ۔ اس میں کوئی ایسی
بات نہیں جو خلاف عقل ہو اور جسے تجربہ اور دلیل سے غلط ثابت کیا جاسکے ۔ اس میں کوئی
غیر اخلاقی بات نہیں ۔ اس نے تمام نبیاء کا ادب و احترام سکھایا اور سب کے بارے میں بتایا
ہے کہ وہ نیکو کار اور پرہیزگار لوگ تھے ۔ ان کی شان کے خلاف جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں
سب جھوٹ اور خلاف واقعہ ہیں ۔

۶۔ قرآن مجید کا اعجاز | قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا وہ شہکار ہے ، جس کا
مقابلہ کرنے سے عرب و عجم کے تمام فصیح و بلیغ لوگ عاجز رہے ۔ قرآن مجید میں سب مافی الخ
نود دعوت دی گئی ہے کہ ایک چھوٹی سی قرآنی سورت کے مقتضائے سورت بن ، و مگر
کوئی بھی اس کی متاثر نہیں ہو سکا ۔ کہوں ۔ یہ تو خدا کا کلام ہے کسی بدست کا بن یا ہو کلام نہیں

پھر کوئی بشر اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے ؟

آخرت

اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ آخرت بھی ہے :

مفہوم | لفظ ”آخرت“ کے معنی بعد میں ہونے والی چیز کے ہیں۔ اس کے مقابلے میں لفظ ”دنیا“ ہے۔ جس کے معنی قریب کی چیز کے ہیں۔ عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا اور پھر انسان کو اس کے نیک و بد اعمال کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ایک ایسی جگہ عنایت کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی۔ اس کا نام جنت ہے اور بُرے لوگ ایک انتہائی اذیت ناک جگہ میں رہیں گے جس کا نام جہنم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

إِنَّ الْأَبْدَانَ لَعَفَىٰ نُعِيمٍ ۖ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَعَفَىٰ جَحِيمٍ ۖ

رُشْدُورُۃُ انفطار: ۱۳۰، ۱۳۱

ترجمہ : بے شک نیک لوگ بہشت میں رہیں گے، اور بے شک گناہ گار دوزخ میں۔

آخرت کے سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے :

۱۔ انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ دنیا کی زندگی ماضی اور آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ انسان کے تمام اعمال کے پورے پورے نتائج اس عارضی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے۔ بلکہ اس عارضی زندگی میں جن اعمال کا بیج بویا جاتا ہے ان کے حقیقی نتائج آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔

۲۔ جس طرح دنیا کی ہر چیز علیحدہ علیحدہ پنی ایک سطر رکھتی ہے جس کے ختم

ہوتے ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پورے نظام عالم کی بھی ایک سطر ہے جس کے تمام ہوتے ہی یہ نظام ختم ہو جائے گا۔ دریک دوسرا نظام اس کی جگہ لے گا۔

۳۔ جب دنیا کا یہ نظم درجہ برجم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظم قائم ہوگا۔ تو انسان کو ایک نئی جسمانی زندگی ملے گی۔ اس روز ایک زبردست عدالت لگے گی جس میں انسان کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اسے نیک اعمال کی جزا ملے گی اور برے اعمال کی سزا۔

منکرین آخرت کے شبہات اور ان کا قرآنی جواب | قرآن مجید میں عقیدہ آخرت کو بیان کرتے ہوئے منکرین کے شبہات کا بڑے عمدہ انداز میں جواب دیا گیا ہے۔
مشرکین مکہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے، اس سلسلے میں ان کے شبہات یہ تھے،
وَقَالُوا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ ؕ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيْدٍ
رسوۃ السجدہ : (۱۰۱)

ترجمہ : اور کہتے ہیں کیا جب ہم زمین میں نیست و نابود ہوں گے تو کیا کہیں پھر ہم نئے جسم میں آئیں گے۔

مَنْ يُّسْحِ الْاِطْمَ مَرَّوْهِي رَمِيْعَه ۝ رسوۃ نيس : (۱۰۸)

ترجمہ : کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب کہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں۔

لہذا :

اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ۝

رسوۃ الانعام : (۲۹)

ترجمہ : زندگی جو کچھ بھی ہے، بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کے شبہات کو دور کرتے ہوئے فرمایا۔ تم پہلے موجود نہ تھے۔ تمہیں، اللہ نے موجود کیا، جو ذات تمہیں پہلے وجود میں لانے پر قادر ہے وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی بخشنے پر بھی قادر ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يَبْدُ الْاَخْلَقَ ثُمَّ يَعِيْدُہ

وَهُوَ اٰهْوَنُ عَلَیْہِ

رسوۃ الرّوم : (۲۷)

ترجمہ : اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتداء کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا۔ اور یہ

اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ

وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝ (سورہ بقرہ: ۷۹)

ترجمہ : (اس سے) کہو انھیں وہی زندہ کرے گا جس نے انھیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اور

وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔

كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ

يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ (سورہ البقرہ: ۷۸)

ترجمہ : تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی بخشی پھر تمہیں مارے گا۔ پھر وہی تمہیں

زندگی دے گا۔ پھر ان کی طرف تمہیں بلٹ کر جانا ہے۔

انسان کی صحیح سوچ اس سے عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ ہر

شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نیک عمل کا اچھا صلہ اور بُرے عمل کا بُرا بدلہ ہوتا ہے۔

لیکن کیا انسان کے تمام اعمال کے نتائج اس دنیاوی زندگی میں سامنے آ جاتے ہیں؟ ایسا

نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہو

اس جہان میں سزا سے بچ رہتا ہے۔ اسی طرح بعض بے حد نیک لوگ جو عمر بھر نیکیاں کرتے

رہے انھیں یہاں نیکی کا پورا بدلہ نہ ملتا بلکہ بعض کو تو بے حد اذیتیں دے کر شہید کر دیا گیا۔

اب سوچنے کی بات یہ ہے۔ کیا مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا کبھی نہیں ملے گی؟ کیا نیکو کار

اچھے اجر سے محروم رہیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا نعمِ عدل ان کے بارے میں ہمیشہ کے لیے

خاموش رہے گا؟ کیا اشرف المخلوقات انسان کو عیث پیدا کیا گیا اور اس کے اعمال کی کوئی

قدر و قیمت نہیں؟

أَفَعَبِبْتُمْ أَنَّ مَا خَلَقْنَاكُمْ عَتَا ۖ أَأَنْتُمْ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

سورہ مومنون: ۵۰

ترجمہ : سو کیا تم سے یہ سمجھو رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں فتنوں ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں

ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے۔

جب عقل اس پہلو پر سرچتی ہے تو یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخرت
کی زندگی برحق ہے جس میں سب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ نیک لوگوں
کو ان کے عمل کا بہت اچھا بدلہ ملے گا اور مجرموں کو سخت سزا ملے گی۔ سوائے ان کے جن کو
اللہ تعالیٰ سزا فرمادے۔

اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت | آخرت پر ایمان رکھنا اسلام کی نہایت
اہم تعلیم ہے۔ قرآن مجید میں اس کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں متقین کی
تعریف کرتے ہوئے ارشاد ہوا:

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝ (دور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔)

آخرت پر ایمان نہ ہو تو انسان خود غرضی اور نفس پرستی میں ڈوب کر تہذیب و
شرافت اور مدن و انصاف کے تقاضوں کو یکسر بھول جائے اور انسانی معاشرے میں جنگ
کا قانون رائج ہو جائے۔

عقیدہ آخرت انسانی معاشرے کو انسانیت افروز بنانے کا اہم ذریعہ ہے کیوں کہ اس
سے انسان کے دل میں نیکی پر جزا اور برائی پر سزا کا احساس ابھرتا ہے جو اعمال میں صافیت
پیدا کر دیتا ہے۔

جو شخص آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے اس کی نظر اپنے عمل کے صرف ان ہی
نتیجہ پر نہیں ہوتی جو اس زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بلکہ وہ نتائج پر بھی نظر رکھتا ہے جو
آخرت کی زندگی میں ہی ہوں گے۔ اسے جس طرح زبردستی کے بارے میں ہلاک کرنے اور گناہ
بارے میں جہنم کا یقین ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کے بلاست خیز ہونے کا بھی یقین ہو جاتا
ہے اور جس طرح وہ غذا اور پانی کو اپنے لیے مفید سمجھتا ہے اسی طرح نیک اعمال کو بھی اپنے لیے
نجات و نفع کا سبب سمجھتا ہے۔ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر بڑے اہم اثرات مرتب
ہوتے ہیں جن میں سے چند یہ ہیں

۱۔ نیکی سے رغبت اور برائی سے نفرت | جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ جاننا

کہ اس کے تمام اعمال خواہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ۔ اس کے نامہ اعمال میں محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ آخرت میں یہی نذر اعمال، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور مُنصفِ حقیقی فیصلہ فرمائے گا۔ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ ایک پلڑے میں نیک اعمال، اور دوسرے میں بُرے اعمال ہوں گے۔ اگر نیکی کا پلڑا بھاری ہو تو کامیابی حاصل ہوگی اور جنت میں ٹھکانہ ہوگا اور اگر برائیوں کا پلڑا بھاری ہو تو ناکامی ہوگی اور جہنم کا دردناک عذاب چکھنا ہوگا۔

آخرت پر ایمان رکھنے والے شخص برائیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ یوں کہ اسے علم ہوتا ہے کہ ان کے نتیجے میں وہ عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسے نیکیوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ اسے نیکی کا اجر ضرور ملے گا۔

۲۔ بہادری اور سرفروشی | ہمیشہ کے لیے مٹ جانے کا ڈر انسان کو بزدل بنا دیتا ہے۔ مگر جب دل میں یہ یقین موجود ہو کہ اس دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، پائدار اور دائمی زندگی آخرت کی ہے تو انسان نڈر ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے سے بھی نہیں کترتا۔ وہ جانتا ہے کہ راہِ حق میں جان کا نذر نہ پیش کر دینے سے وہ ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جائے گا بلکہ آخرت کی کامیابی اور پُرسرت زندگی حاصل کرے گا۔ چنانچہ یہ عقیدہ مومن کے دل میں جذبہ سرفروشی پیدا کر کے معاشرے میں امن اور نیکی کے پھیلنے کی راہیں ہموار کر دیتا ہے۔

۳۔ صبر و تحمل | عقیدہ آخرت سے انسان کے دل میں صبر و تحمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حق کی خاطر جو بھی تکلیف برداشت کی جائے گی۔ اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر نئے گا۔ ہند آخرت پر نذر رکھتے ہوئے وہ بہرِ مصیبت کا صبر و تحمل سے متاثر ہوتا ہے۔

۴۔ مال خرچ کرنے کا جذبہ | عقیدہ آخرت انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ حقیقی زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے۔ لہذا اسی دولت سے لگاؤ رکھنا چاہیے جو اس زندگی کو کامیاب بنائے چنانچہ مومن جتنا بھی دوست مند ہو جاتا ہے۔ اس قدر زیادہ سخاوت اور فیاضی کرتا ہے۔ یوں کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کی آخرت کی زندگی منور جائے گی۔

۵۔ احساسِ ذمہ داری | آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان میں احساسِ ذمہ داری

پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اپنے فرائض میں کوتاہی کرنا جرم ہے جس پر آخرت میں سزا ملے گی لہذا پوری ذمہ داری سے اپنے فرائض ادا کیے جائیں۔ آہستہ آہستہ یہ احساس اس قدر بڑھتا ہے کہ انسان اپنا ہر فرض پوری دیانت داری سے انجام دینے لگتا ہے خواہ اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو یا خدا کے حقوق سے۔

سوالات

- ۱۔ اسلام کے بنیادی عقائد کو الگ الگ بیان کرتے ہوئے ان پر مختصر نوٹ لکھیں۔
- ۲۔ قرآنی دلائل کی روشنی میں وجود باری تعالیٰ پر بحث کریں۔
- ۳۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟
- ۴۔ خاتم النبیین کی حیثیت سے حضرت رسول اکرم ﷺ کی خصوصیات بیان کریں۔
- ۵۔ آسمانی کتابوں پر مفصل تبصرہ کریں۔
- ۶۔ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات بیان کریں۔
- ۷۔ آخرت کے مفہوم پر قرآن مجید کی روشنی میں بحث کریں۔
- ۸۔ ملائکہ سے کیا مراد ہے؟ نیز کرامات کا تبیین کیے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟
- ۹۔ مندرجہ ذیل پر مختصر نوٹ لکھیے :
 - نفعِ صور، عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات۔
 - مشہور ملائکہ کے نام اور کام

اسلامی تشخص

اسلامی تشخص سے مراد ایسے تمام عقائد و نظریات اور اعمال و اخلاق ہیں جو ایک مسلمان کو دوسرے تمام انسانوں سے الگ اور ممتاز کرتے ہیں۔

ارکانِ اسلام

ارکانِ رکن کی جمع ہے جس کے معنی ”ستون“ ہیں۔ رکن ایسی چیز کو کہتے ہیں جس پر کسی عمارت کے قائم رہنے کا دار و مدار ہو۔ یہاں ارکانِ اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول و اعمال ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ
ربخاری۔ مسلم

ترجمہ : اسلام کی عمارت پانچ ستونوں پر اٹھائی گئی ہے۔ (۱) اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ حضرت محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور نماز قائم کرنا۔ اور زکوٰۃ دینا۔ اور حج کرنا۔ اور رمضان کے روزے رکھنا۔

کلمہ شہادت ارکانِ دین میں سب سے اہم کلمہ شہادت ہے جس کے الفاظ ہیں :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ یکہ ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے راسخ، رسول ہیں۔

اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ اسلام میں بنیادی حیثیت کا حامل ہے جس کے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز پر انسان کا یقین اتنا پختہ ہو جائے کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ انسانی زندگی میں عقیدے کی اہمیت اور اس کے اثرات کا تذکرہ توحید کے باب میں تفصیل سے ہو چکا ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عقیدہ توحید انسان کو فلاح و نجات اور بے نیازی و دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو روح و جسم و دنیا و آخرت سے نجات دلاتا ہے اور انسان کے دل میں یہ پختہ باتیں پیدا کرتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہی خالق و موجد ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے پیدا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے برباد کر دیتا ہے۔ عزت و ذلت و رفعت و دوستی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی کسی کو ضرر پہنچا سکتا ہے۔ حق۔ وہ جس کو جو کچھ چاہتا ہے ایک مصحف کے تحت اور آئینہ نش و سخن کی نرض سے عطا کرتا ہے۔ اور پھر رد جسے جو کچھ دینا چاہتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا اور جسے کسی چیز سے محروم کرنا چاہتا ہے کوئی دوسرا اسے دے نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ ایک اللہ کو ماننے کا عقیدہ انسان کو اس کے قانون کا پابند بناتا ہے۔ یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام چھوٹے بڑے۔ ظاہر و پوشیدہ اعمال سے واقف ہے۔ اسے غلط کاری اور گناہ گاری سے محفوظ رکھتا ہے اور اسے معاشرے کا ایک مفید اور ذمہ دار شہری بناتا ہے۔

کلمہ شہادت کا پہلا حصہ یعنی أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عقیدہ توحید ہی کا اعلان و اعتراف ہے۔ کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ یعنی أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اس امر کا اعلان ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

میرے رسول اللہ تعالیٰ کے بندے اور سچے رسول ہیں۔ اور آپ کا پیش کردہ دین ہی حقیقی ہے۔ ان دونوں باتوں کی گواہی دینے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ گوشت ہر نوعید و رسالت دو چیزیں ہیں، سین در رس دونوں ایک ہی حیثیت کے دو پہلو ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر کوئی شخص رسول کو مان سکتا ہے۔ اور نہ رسول کو سیم کے بغیر اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ چونکہ رسول پر ایمان لانے کے مفہوم میں آیت کی تفسیر ہوئی تعینات کو تسیم مرنا شامل ہے، جس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اس طرح اطاعت کی جائے کہ دل کی تمام خواہشات شریعت اسلامی کے تابع ہو جائیں۔ جیسا کہ نبی کریمؐ نے ارشاد فرمایا:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ كَرَّحَتِي يَكُونُ هَوَاكَ تَبَعًا مَّا جِئْتُ بِهِ

ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن کامل نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ اس کے دل کی تمام خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔

انسانی عظمت کا خدا من عقیدہ | اسلامی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنے قول و عمل سے توحید و رسالت کی گواہی دی اور اپنے تمام انفرادی و اجتماعی معاملات میں شریعت اسلامی کی کما حقہ پیروی کا اہتمام کیا تو وہ انسانی عظمت کی بندیوں پر جا پہنچے۔ لیکن جب یہ گواہی دلی تصدیق اور عملی اطاعت سے محروم ہو کر رہ گئی تو ہماری عزت و عظمت خاک میں مل گئی۔

نماز | اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں کو چند اعتقادات ہی سے دینے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ان کی پوری زندگی کو ان اعتقادات کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے عبادات کا ایک نظام مقرر کرتا ہے۔ جو نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے اور سب سے اہم جزو نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات میں سے ایک ارشاد ہے:

أَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمَشْرِكِينَ سورة روم ۳۱

ترجمہ: قائم رکھو نماز اور مت ہو شرک کرنے والوں میں۔

نبی کریم ﷺ کی بہت سی احادیث، نماز کی تاکید پر مشتمل ہیں۔ جن میں سے ایک یہ ہے:

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ

ترجمہ: دین کی اصل بنیاد خدا اور رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے اور اس عمارت کا ستون نماز ہے۔

نماز کے لیے قرآن میں صلوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جس کے لفظی معنی دعا ہیں۔ مگر شرعی اصطلاح میں نماز اس خاص طریقے سے عبادت کرنے کا نام ہے، جو ہمیں حضور ﷺ نے سکھایا اور اس کے متعلق ارشاد فرمایا:

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ - یعنی نماز دین کا ستون ہے۔

نماز کی تاکید | نماز چونکہ دینی تربیت کا اہم ترین حصہ ہے اس لیے ہر امت پر فرض رہی ہے اور تمام انبیاء اپنی امتوں کو نماز کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں نماز پڑھنے کی بارہ تلقین کی گئی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ نماز قائم کرنے والے فلاح پائیں گے درے ترک کرنے والے ذلت و خواری کا شکار ہوں گے۔ ایک آیت میں مذکور ہے کہ جب مذہب کے فرشتے جہنمیوں سے عذاب پانے کی وجہ دریافت کریں گے تو وہ اپنے جہنم میں پھینکے جانے کی وجہ یہ بتائیں گے:

لَعُوفَتْ مِنَ الْمُصَلِّينَ (سورۃ النذر: ۴۳)

ترجمہ: (وہ بولے ہم نہ تھے نماز پڑھتے۔

دل و زبان سے اللہ کو معبود تسلیم کرنے کے بعد اس کے سب سے اہم حکم نماز کی ادائیگی سے انحراف ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے سے انکار کے برابر ہے۔ اس لیے نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

مَنْ تَرَكَ لَصَلَاةً مَتَعِمْدًا فَقَدْ كَفَرَ (ترمذی)

ترجمہ: جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفرانہ دوش اختیار کی۔

نماز قربِ خداوندی کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے۔ نبی اکرم ﷺ اللہ علیہ وآلہ وسلم

کا ارشاد ہے :

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يَنْجِي دَبَّةً (بخاری)
ترجمہ : جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے رب سے چپکے چپکے
بات چیت کرتا ہے۔

اسی اہمیت کے پیش نظر قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔
نبی کریم ﷺ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :
أَوَّلُ مَا سُئِلَ سَائِلٌ عَنِ الصَّلَاةِ۔

ترجمہ : (قیامت کے روز) سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔
نماز کے فوائد | ۱، اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کی دن میں پانچ بار حاضری اس
کے دل میں یہ احساس تازہ رکھتی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہے۔ بندگی کا یہ
احساس تیر نماز پڑھنے سے ایک مسمان کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے اور اس کی پوری
زندگی تعمیرِ احکامِ خداوندی کا عملی نمونہ بن جاتی ہے۔

(۲) دن میں پانچ مرتبہ قریب الہی کا احساس مسلمان کو یقین دلاتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ وہ کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے
ساتھ ہونے کا احساس اسے گناہ کے کاموں سے روکتا اور اس کے دل سے ہر قسم کا خون
اور غم دور کرتا ہے۔

(۳) نمازوں کے درمیانی وقفے میں بھی نمازوں کے اثرات جاری و ساری رہتے
ہیں۔ نماز کے بعد گناہ کا خیال آئے تو بندہ سوچتا ہے کہ ابھی تو اپنے اللہ سے دعا کر کے
آیا ہوں کہ گناہوں سے بچا، اور ابھی گناہ کا کام کروں گا تو کچھ دیر بعد اس کے سلسلے کیا
منزلے کر جاؤں گا۔ یہ چیز اسے مستقل طور پر گناہ سے روکے رکھتی ہے۔

(۴) اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے حصول کے سلسلے میں پانچ بار
باہم ملنے والے افراد کے درمیان محبت و رفاقت پیدا ہوتی ہے، جس سے سب کو
فائدہ پہنچتا ہے۔

(۵) نماز باجماعت اور بطور خاص جمعے اور عیدین کی نمازوں سے مسلمانوں میں اجتماعیت کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ جب مسلمان رنگ، نسل، علاقے اور طبقے کے امتیازات سے بے نیاز ہو کر شانے سے شانہ ملا کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے ان کے درمیان فکری وحدت کے ساتھ ساتھ عملی مساوات کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔

(۶) اجتماعی شکل میں انجام پانے والے اعمال کی کیفیات، انفرادی اعمال کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ اسی لیے اجتماعی نماز کا ثواب انفرادی نماز کے مقابلے میں ستائیس گنا ہوتا ہے۔

(۷) نمازیوں کو مسجد میں آتے جاتے دیکھ کر بے نمازوں کو ترغیب و تحریک ہوتی ہے ورنہ بھی نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔

(۸) نماز میں اہم کا اتباع اور اس کی پیروی، اجتماعی نظم و ضبط کا شعور پیدا کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نماز باجماعت کے لیے مسجد میں نہ پہنچنے والے افراد کے لیے فرمایا تھا کہ جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اگر مجھ ان کے بوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں میں آگ لگو دیتا۔

بے روح نمازیں | نماز کی ادائیگی کے متذکرہ بالا فوائد و ثمرات آج ہمیں کیوں نہیں حاصل ہوتے؟ غور فرمائیے! ہم میں سے کتنے افراد ہیں جو نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں؟ اس کے الفاظ و کلمات کے معنی و مفہوم سے آشنا ہیں؟ کتنے لوگ نماز میں حضوری قلب سے بہرہ مند ہیں؟ اور نماز کے اہم ترین مقصد سے بخوبی آگاہ ہیں، کہ ان کی نماز انھیں بدی و بے حیائی سے روکتی ہو، جیسا کہ ارشاد باری ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (سورة النکبت ۳۵)

ترجمہ: بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔

درحقیقت آج ہماری نمازیں بے مقصد ہیں۔ ایسے ہی جیسے کوئی پھوس ہو، بغیر

خوشبو کے! یا تالب ہو، بغیر روح کے!

روزہ | روزہ بھی اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اس کے لیے قرآن و حدیث میں ”نوم“ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اصطلاح شریعت میں روزے سے مراد ”صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی خوشنودی کے لیے بعض مخصوص امور کی سرانجام دہی اور کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے جو روزے کے علاوہ دوسرے ایام میں جائز ہے۔ قرآن حکیم کے بیان کے مطابق یہ پہلے امتوں پر بھی فرض رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(سورۃ البقرہ : ۱۸۳)

ترجمہ : اے ایمان داو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے انھوں پر
- تاکہ تم پر ہیزگار ہو جاؤ۔

مذکورہ بالا آیت سے جہاں روزے کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے وہاں اس کو فرض کرنے کی حکمت بھی معلوم ہوتی ہے اور وہ ہے تقویٰ کا حصول ! جس سے مراد پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے، جو انسان کو برائیوں سے روکتی اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔

ضبطِ نفس | انسان کو نیکی کے راستے سے روکنے اور برائی کے راستے پر ڈالنے والی اہم چیز خواہشِ نفس ہے۔ خواہشات اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع رہیں تو انسان کی انفرادی اور اجتماعی خوبیوں کے فروغ کا سبب بنتی ہیں۔ لیکن جب یہ خواہشات نفسانی ہدایتِ ربانی کے تابع نہیں رہتیں، تو انسان کو حیوانی سطح سے بھی گرا دیتی ہیں۔ روزے کا اصل مقصد انسان کی خواہشات کو احکامِ الہی کے تابع کر کے اسے متقی بنانا ہے جو شخص سرِ سال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر پورے مہینہ اپنی بنیادی خواہشات پر تابو پانے کی مشق کو یقینی سے مکمل کر لے تو اسے ضبطِ نفس کی وہ قوت حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ شیطان کی ہر حرکت کی ترغیب کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔

جب ایک انسان رمضان کے پورے مہینے میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر قابو رکھتا ہے نیز دیگر اخلاقی برائیوں سے اجتناب کرتے ہوئے اپنا اکثر وقت عبادات اور نیک کاموں میں گزارتا ہے تو اس کی طبیعت میں نیکی کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے اور اسے بدی سے نفرت ہو جاتی ہے۔

روزہ خواہشاتِ نفسانی پر قابو پانے کی تربیت کے ساتھ ساتھ انسان کی انانیت (خود پسندی) کا بھی مؤثر علاج ہے۔ جب انسان روزے میں بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود کھانے پینے کی اشیاء پاس ہوتے ہوئے بھی کچھ کھا پی نہیں سکتا تو اسے خدا تعالیٰ کے سامنے اپنی بے چارگی کا حساس ہونا ہے اور یہ احساس جب دائمی کیفیت بن جائے تو انسان میں ہر خلافِ شریعت عمل سے رک جانے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے ”ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزوں سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔“ اور یہ بھی فرمایا ہے ”بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس کی اذیت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا“ آپ نے مزید فرمایا ہے کہ:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ (بخاری)

زبرد، اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاریوں سے نہیں بچتا، تو اس کا کھانا، پھر ان سے اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں۔

روزوں کا ثواب جو روزے نبی اکرم ﷺ نے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے جائیں، ان کے ثواب کا اندازہ درج ذیل حدیثوں سے ہوگا:

”كُلَّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يَصَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضَعُفٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ“ (مسلم)

ترجمہ آدمی کے ہر عمل کا ثواب (اللہ تعالیٰ کے یہاں) دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک ہوتا ہے۔ لیکن روزے کی توبہ ہی کچھ درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مگر روزہ تو خاص میرے لیے ہے۔ اس لیے اس کا ثواب میں اپنی مرضی سے دجنا چاہوں گا۔ دوں گا۔

مَنْ فَطَرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِّذُنُوبِهِ وَعِثَّقَ رَقَبَتَهُ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا (سنن ابن ماجہ - ترمذی)

ترجمہ: جو شخص اس رمضان میں کسی روزے دار کو فطر کرے گا وہ اس کے گناہوں کے لیے معافی ہے درخود کو، جہنم سے بچائے گا اور اسے روزے دار جتنا ہی ثواب ملے گا۔ جب کہ اس روزے دار کے اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔

روزے کے اجتماعی فوائد | یوں تو روزہ یک انفرادی عبادت ہے، لیکن اس کے درج ذیل اجتماعی فوائد بھی ہیں:

(۱) مہینہ بھر بھوکا پیاسا رہ کر انسان کو دوسرے کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے اور دل میں ناداروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

(۲) کم سے کم غذا پر اکتفا کی عادت، انسان میں قناعت و ایثار کی صفات پیدا کرتی ہے۔

(۳) ایک ہی وقت میں پوری ملتِ اسلامیہ کا یک عبادت میں مصروف رہنا، باہمی یگانگت کے فروغ کا سبب بنتا ہے۔ اس اعتبار سے نبی اکرم ﷺ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ماہ رمضان کو مواصلت اور غمگساری کا مہینہ قرار دیا ہے۔

(۴) ایک ماہ تک دن کے بڑے حصے میں معدے کا خالی رہنا صحت جسمانی کے لیے مفید ہوتا ہے۔

رمضان المبارک اور قرآن حکیم | ارشاد باری تعالیٰ ہے:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمْ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
(سورۃ البقرہ : ۱۸۵)

ترجمہ : مہینہ رمضان کسے جس میں نازل ہو قرآن ہدایت ہے و سچے لوگوں کے
اور دلیس روشن سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو عمر در روزے رکھے
اس کے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجید اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔
قرآن کے مضامین انسان کی ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہیں اور ہدایت و رہنمائی حاصل
کرنے کی اولین شرط تقویٰ ہے جو انسان میں روزے کے ذریعے نشوونما پاتی ہے۔ اس
لیے رمضان میں قرآن کی شب و روز تلاوت پر بڑا زور دیا گیا ہے اور اس کا بے انتہا
اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ اور نماز تراویح کی بھی یہی غرض و مصاحت ہے۔

رمضان اور پاکستان | یوں تو رمضان المبارک پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے
رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے مگر ہم پاکستانی مسلمانوں کے لیے اس مہینے و رات کی ایک
مبارک شب کی خاص اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات میں
آزادی عطا فرمائی تھی۔ رمضان کی ستائیسویں شب کو پاکستان کی تشکیل گویا اس حقیقت
کی طرف اشارہ تھی کہ اس مملکت خداداد میں اسی کتاب مقدس کا نظام زندگی نافذ
کیا جائے جو اس مبارک شب میں نازل ہوئی اور ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیا بھی
غرض سے تھا کہ یہاں اسلامی نظام حیات نافذ کیا جائے۔ اس اعتبار سے رمضان المبارک
تشکیل پاکستان کی سالگرہ اور خدا تعالیٰ سے کیے ہوئے ہمارے عہد کی تجدید کا بھی
موقع ہے۔

بے اثر روزے | آج ہمارے روزوں کے وہ فیوض و برکات ظاہر نہیں ہوتے،
جن کا ہم ادھر کی سطور میں تذکرہ کر چکے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم روزے کے

اصل مقصد تقویٰ (ضبط نفس) سے بے خبر ہیں۔ اس کی اہم شرائط، ایمان اور احتساب دونوں سے غافل ہیں۔ جس طرح عام طور پر ہماری نمازیں دکھا دے کی ہیں، ویسے ہی ہمارے روزے بھی بالعموم نمائشی ہو گئے ہیں۔

زکوٰۃ | اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معاشی نظام میں زکوٰۃ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے، کہ قرآن میں اکثر مقامات پر ادائیگی نماز کے ساتھ ادائیگی زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ نماز اگر بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ نظام زکوٰۃ کی حیثیت کے پیش نظر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کرنے والوں سے جہاد کیا۔ باوجودیکہ وہ کلمہ گو تھے اور فرمایا کہ میں اپنی زندگی میں ان دونوں فرائض کی تکمیل میں کوئی فرق نہیں ہونے دوں گا۔

زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک کرنے کے ہیں۔ جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ خدا کے حکم کے مطابق نہ صرف اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے اپنے دل کو بھی دولت کی ہوس سے پاک کرتا ہے۔ اور دولت کے مقابلے میں اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور اسی کے حکم پر اپنی دوست کو قربان کرتا ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ اسے یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ جو دولت وہ مکتا ہے وہ حقیقت میں اس کی مسیبت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دہی ہوئی امانت ہے۔ یہ حساس اسے موشی بے رہ روی سے بچاتا اور اس کے تمام معاشی اعمال کو احکام الہی کا تابع کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق معاشی معاملات دین کا ہم حصہ ہیں جب انسان دولت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے سوا شریک قدر کرتے ہوئے اس قربان شدہ مال کو اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ فرماتا ہے کہ بندے کا یہ قرض وہ کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ ارشاد ربانی ہے:

إِنْ تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ۝ (سورۃ التوبہ ۱۰)

ترجمہ: اگر قرض دو اللہ کو اچھے انداز میں تو وہ اسے دو گنا کرے گا اور تمہارے لیے درگزر

کو بخشنے اور اللہ نور دان ہے اور تحمل والا۔

اس کے مقابلے میں جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا

ارشاد ہے :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

(سورۃ التوبہ: ۳۴)

ترجمہ: اور جو لوگ سونا اور چاندی گراہ کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے سو ان کو دردناک عذاب کی خبر دیجیے۔

ان آیت کی رد سے زکوٰۃ کی ادائیگی انسان کے لیے آخرت کی نعمتوں کے حصول

اور عذابِ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔

معاشی فوائد | ۱۰۔ سودی نظام معیشت میں محنت کے مقابلے میں چونکہ سرمایہ کی افادیت کہیں زیادہ ہے اس لیے محنت کش ورکارکن طبقہ مسلسل غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور سرمایہ دار طبقہ مختلف طریقوں سے اس طبقے کی دولت ہتھیاتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح معاشی نظم مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ زکوٰۃ اس صورتِ مال کا بہترین حل ہے۔ نظامِ زکوٰۃ کے ذریعے دولت کا ایک دھار امیر طبقے سے غریب طبقے کی جانب بھی مڑ جاتا ہے جس سے غریب لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ اس حقیقت کو قرآن حکیم ان الفاظ میں بیان کرتا ہے :

يَمْحَقُ اللَّهُ الْغَنَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ يَنْفِقُونَ ۚ (سورۃ البقرہ: ۲۷۰)

ترجمہ: اللہ سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔

(۱۲) ادائیگی زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے پیدا ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے صاحبِ مال اپنی دولت کسی نہ کسی منفعت بخش کاروبار میں لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے جس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی شرح کیوں کہ صرف ڈھائی فیصد ہے۔ لہذا وہ حسبِ مال یہ رقم دیگر قسم کے بھاری ٹیکسوں کے مقابلے میں

خوش دلی اور ریانت داری سے ادا کرتا ہے اور اپنا سرمایہ پوری آزادی سے کاروبار میں لگا رہتا ہے۔ جب کہ بھاری ٹیکسوں کی ادائیگی کے خوف سے سرمایہ چھپانے کا رجحان بڑھتا ہے، جس سے ملکی معیشت کمزور ہو جاتی ہے۔

معاشرتی فوائد معاشرے میں دولت کی وہی حیثیت ہے جو انسانی جسم میں خون کی۔ اگر یہ سارا خون دل (یعنی مالدار طبقے میں) جمع ہو جائے تو پورے اعضاء جسم (یعنی عوام) کو مضبوط کر دینے کے ساتھ ساتھ خود دل کے لیے بھی مضر ثابت ہو گا۔ اگر ایک طرف مفلس طبقہ ناداری کے مصائب سے دوچار ہو گا تو دوسری طرف صاحب ثروت طبقہ دولت کی فراوانی سے پیدا ہونے والے اخلاقی امراض (مثلاً عیاشی، آرم کوشی اور فکر آخرت سے غفلت شعاری) کا شکار ہو جائے گا۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ان طبقوں میں حسد اور حقارت کے سزاوہ کوئی اور رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ بلکہ دقت کے ساتھ ساتھ یہ کشیدگی بڑھتی ہی جائے گی اور کسی نہ کسی بہانے ضرور رنگ لاکر رہے گی۔

ان تمام انفرادی و اجتماعی فوائد ہی کے پیش نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے کی اسلامی ریاست کے قیام کے فوراً بعد یہ ہدایت کی گئی:

خَذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

(سورۃ التوبہ : ۱۰۳)

ترجمہ : ان کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کرو کہ اس سے تم ان کو (ظاہر میں بھی،

پاک کرتے ہو اور باطن میں بھی) پاکیزہ بناتے ہو۔

زکوٰۃ کے مصارف تقسیم زکوٰۃ کی مدت بھی اللہ تعالیٰ نے خود متعین فرمادی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَكَائِنِ وَالْعَلِيَّيْنَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَلَيْكُمْ حَكِيمٌ ۝ دسورۃ توبہ : ۶۰

ترجمہ: زکوٰۃ جو ہے سو وہ حق ہے مصلوں کا درجہ جوں کا اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں کا اور جن کا دل پر چاہنا منظور ہے اور گروہوں سے بچنے میں اور جو نادان بھریں در اللہ کے رستے میں در رہ کے سفر کو ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔

اس آیت کی رو سے مندرجہ ذیل مصارف زکوٰۃ معصوم ہوئے۔

- ۱۔ ان تنگ دست لوگوں کی اعانت جن کے پاس کچھ نہ ہو۔
 - ۲۔ ان لوگوں کی اعانت جو زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہوں۔
 - ۳۔ زکوٰۃ کی وصولی پر متعین عملے کی تنخواہیں۔
 - ۴۔ ان لوگوں کی اعانت جو نو مسلم ہوں تاکہ ان کی تالیفِ قلب ہو سکے۔
 - ۵۔ غلاموں اور ان لوگوں کو آزاد کرنے کے مصارف جو قید و بند میں ہوں۔
 - ۶۔ یہیے لوگوں کے قرضوں کی دہائی جو نادار ہوں۔
 - ۷۔ جہاد فی سبیل اللہ اور تبلیغ دین میں جانے والوں کی اعانت میں۔
 - ۸۔ مسافر جو حالت سفر میں مالکِ نصاب نہ ہو، گو مکان پر دولت رکھتا ہو۔
- جب اسلامی نظامِ حکومت قائم ہو تو زکوٰۃ حکومت کے سپرد کر دینا لازم ہو گا تاکہ وہ اپنے طور پر بہتر طریقے سے مقررہ مدت میں زکوٰۃ تقسیم کر سکے۔ البتہ اگر کسی خطہ زمین پر مسلمان کسی غیر اسلامی حکومت کے زیر فرمان آجائیں تو اس صورت میں ہر فرد اپنے طور پر مذکورہ مدت پر خرچ کر سکتا ہے۔
- مسئلہ زکوٰۃ | زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، روپیہ یا مہنت تجارت ہو۔ اس خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ مختلف اشیاء کا نصاب یہ ہے :

۱۔ سونا۔ ساڑھے سات تولے۔

۲۔ چاندی۔ ساڑھے باون تولے۔

۳۔ روپیہ، پیسہ اور سامان تجارت۔ سونے چاندی دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر۔

زکوٰۃ کسی مال پر اس وقت واجب ہوتی ہے۔ جب اسے جمع کیے ہوئے پورا ایک سال گزر چکا ہو۔

ادائیگی زکوٰۃ کے چند اصول۔ (مسائل) ۱۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں سے ہی لی جاتی ہے۔

۲۔ وہ عزیز واقارب جن کی کفالت شرعاً فرض ہے۔ (مثلاً ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، شوہر، بیوی وغیرہ) انھیں زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی۔ بہتہ دور کے عزیز، غیروں کے مقابلے میں قابل ترجیح ہیں۔

۳۔ عام حالات میں ایک بستی کی زکوٰۃ خود سی بستی میں تقسیم ہونی چاہیے۔ اگر اس بستی میں مستحقین زکوٰۃ کے نہ ہونے، یا کسی دوسری بستی میں ہنگامی صورت حال مثلاً سیلاب، زلزلہ، قحط وغیرہ کے مواقع پر دوسری بستی میں تقسیم کی جاسکتی ہے۔

۴۔ زکوٰۃ دینے والوں کو چاہیے کہ وہ ممکن حد تک یہ اطمینان کریں کہ زکوٰۃ لینے والا اس کا مستحق ہے۔

۵۔ زکوٰۃ کی رقم سے ضرورت کی اشیاء خرید کر بھی مستحقین کو دی جاسکتی ہیں۔

۶۔ مستحق زکوٰۃ کو بتانا ضروری نہیں کہ یہ پیسہ یا مال زکوٰۃ کا ہے۔

الحمد للہ! ہمارے ملک میں نظام زکوٰۃ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ اس کی کامیابی کے لیے ہر ممکن تعاون کریں۔ تاکہ اس کی برکت سے ہمارا معاشرہ دنیا کے لیے مشعلِ راہ بن سکے۔

زکوٰۃ کے جملہ فوائد و ثمرات تبھی ظاہر ہو سکتے ہیں جب ہر صاحبِ مال اللہ جلّ شانہ کی خوشنوری کو اپنا لائحہ عمل بنائے اور مردم کے فیض رسانی اور نفع بخشی کے جذبے کو ملحوظِ خاطر رکھے۔ خصوصاً زکوٰۃ کی دصوں اور تقسیم کا نظام اجتماعی طور پر قائم و دائم ہو۔

حج ارکان اسلام میں حج کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے بخوبی ہوتا ہے:

وَبَلَدِهِ عَلَىٰ انْتَابِ حِجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝
(سورہ آل عمران ۹۷)

ترجمہ: اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ اس گھر کو جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف روہ پہنچنے کی درجہ نہ مانے تو پھر نہ پروردگار نہیں رکھتا جہان کے لوگوں کی۔

حج کی غرض و نیت چند خاص مقامات کی صرف زیارت ہی نہیں، بلکہ اس کی پشت پر ایثار، قربانی، محبت اور خلوص کی ایک درختاں تاریخ موجود ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیلؑ اور حضرت باجرہ جیسی عظیم بستیوں کے خلوص و عزیمت کی بے مثال داستان ہے۔ اللہ نے ۸۶ سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا۔ اس کا نام اسماعیل (علیہ السلام) رکھا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس اکلوتے بیٹے کو اس کی ماں کے ساتھ ایک غیر آباد اور دیران وادی میں چھوڑ آنے کا حکم دیا گیا۔ جس پر خود انہوں نے بھی بڑے صبر و حوصلہ سے عمل کیا اور حضرت باجرہ نے بھی اس سلسلے میں بڑی عزیمت کا مظاہرہ کیا۔ جب یہ بچہ کچھ بڑا ہوا اور دوڑ و دوپ کے قابل ہو گیا تو اسے قربان کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے اس عظیم بندے ابراہیم علیہ السلام نے اس پر بھی بڑی استقامت سے عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس قربانی کو شرف قبولیت عطا فرمایا، وہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بچا لیا۔ جنہوں نے تسلیم و رضا کی عظیم شان مثال پیش فرمائی تھی۔ حج کے متعدد مناسک ہمیں انہی عظیم اور بزرگ بستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔

حج ایک جامع عبادت ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ گناہوں کی بخشش ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ

وَلَدَتْهُ أُمُّهُ رُبَّارِي.

ترجمہ: جو کوئی خالصتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تیس میں حج کرتا ہے اور دوران حج فسق و فجور سے باز رہتا ہے وہ گناہوں سے س طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے گویا بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔

اپنے گناہ گار بندوں کو دنیا سی میں پاک صاف کر دینے کا یہ انتظام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی دلیل ہے، لہذا اس سے فائدہ نہ اٹھانا حد درجے کی ناشکری اور بد بختی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا ارشاد ہے۔

مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ
أَوْ مَرَضٌ حَاسِبٌ فَلَمْ يَحْجْ فَلَيْمَتْ إِنْ شَاءَ
يَسُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا.

ترجمہ: جس (صاحب استطاعت) شخص کو نہ کوئی ظاہری ضرورت، حج سے روک رہی ہو، نہ کوئی ظالم بادشاہ اس کی راہ میں حائل ہو اور نہ کوئی روکنے والی بیماری اسے ماقب ہو اور پھر بھی اس نے حج نہیں کیا۔ پس چاہے وہ مرے یہودیّت پر یا نصرانیّت پر۔

جامعیت | حج جیسی جامع عبادت میں تمام عبادات کی روح شامل ہے۔ حج کے لیے روانگی سے واپسی تک دوران سفر نماز کے ذریعے قرب الہی میسر آتا ہے۔ حج کے لیے مال خرچ کرنا زکوٰۃ سے مشابہت رکھتا ہے۔ نفسانی خواہشات اور اخلاقی برائیوں سے پرہیز اپنے اندر روزے کی سی کیفیت رکھتا ہے۔ گھر سے دوری اور سفر کی صعوبت میں جہاد کا رنگ ہے۔ اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا: ”سب سے افضل جہاد حج مبرور (مقبول) ہے۔“ آپ کے اسی ارشاد گرامی کے پیش نظر حضرت عمرؓ فرمایا کرتے۔ ”حج کا سامان تیار رکھو کہ یہ بھی ایک جہاد ہے۔“

زائرین خانہ کعبہ کی کیفیات | اگر حج کے مناسک پر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ہر مرحلہ اپنے اندر اخلاقی و روحانی تربیت کا سامان رکھتا ہے۔ جب ایک شخص اپنے

عزیز و اقارب کو چھوڑ کر اور دنیوی دلچسپیوں سے منہ موڑ کر دو ان سلی چادریں پیٹ کر
 ”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ“ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے بیت اللہ شریف میں داخل
 ہوتا ہے، تو اس کا یہ سفر ایک طرح سے سفرِ خیرت کا نمونہ بن جاتا ہے۔

اس دینی ماحول اور پاکیزہ فضا میں جب وہ مناسک حج ادا کرتا ہے، تو اس
 کی حالت ہی عجیب ہوتی ہے۔ میدانِ عرفات کے قیام میں اسے وہ بشارت یاد آتی ہے
 جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی صورت میں مسلمانوں پر اپنی نعمت تمام فرمائی ہے۔ اسے
 حضور اکرمؐ کے مبارک خطبے کی بے مثال ہدایات یاد آتی ہیں۔ اسے یہ حکم یاد آتا ہے کہ میرے
 بعد گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ قربانی کرتے
 وقت حضرت ابراہیمؑ کی بے نظیر قربانی یاد آتی ہے۔ وہ سوچتا ہے اس قربانی کے مقابلے
 میں میرے نفس کی چھوٹی موٹی خواہشات کی قربانی کی حقیقت سی کیا ہے؟ میرا تو مرنا جینا بھی
 خدا ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسے میں اس کے قلب و ذہن پر یہ کلمات بے ساختہ جاری
 ہو جاتے ہیں!

إِنَّ مَلَائِكَةَ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
 الْمُسْلِمِينَ ۖ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا
 أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝

سورۃ الانعام: ۶۲-۶۳

ترجمہ: بیشک میری نماز و میری قربانی، درمیر جینا اور مرنا، اللہ ہی کے لیے ہے۔ جو پہلے دیا
 سارے جہانوں کا ہے۔ کوئی نہیں اس کا شریک اور یہی محمد کو حکم ہوا اور میں
 سب سے پہلے فرمانبردار ہوں۔

مقامِ منیٰ میں وہ اس عزم کے ساتھ اپنے اذنی دشمن شیطان کو کنکریاں مارتا ہے کہ
 اب اگر یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کرے گا تو اسے پہچاننے
 میں غلطی نہیں کروں گا۔ جب وہ بیت اللہ کے سامنے پہنچتا ہے تو اس کی روح اس
 خیال سے وجد میں آ جاتی ہے، کہ جس مقدس گھر کی زیارت کے لیے آنکھیں نمناک تھیں،
 دل مضطرب تھا وہ آج نظر کے سامنے ہے۔ خدا سے ہو گائے رکھنے کی یہ کیفیت حاجی کے

یہ تسکین اور روح کی مسرت کا باعث بنتی ہے۔ طواف کے بعد وہ صفا اور مروہ کے درمیان سچی کرتا ہے تو گویا زبانِ حاس سے کتا ہے، اے اللہ! تیرے قرب سے حاصل ہونے والی اس قوتِ ایمانی کو میں تیرے دین کی سربندی کے لیے وقف کر دوں گا اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر دوں گا۔ دل کی یہی تمنا دعا بن کر اس طرح لبوں تک آتی ہے :

اَللّٰهُمَّ اسْتَعْمِلْنِيْ بِسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَتَوْفَّقْنِيْ عَلٰی مِلَّتِهٖ
وَاعِزَّنِيْ مِنْ مَّضَلَاتِ النَّفْسِ۔

ترجمہ : اے ہرے اللہ! مجھے اپنے نبی کے طریقے پر کاربند رکھ۔ اور اس پر عمل کرتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلائے اور نفسانی لغزشوں سے مجھے محفوظ فرما دے۔

نوائے ۔ حج کا اصل فائدہ یادِ الہی اور تقربِ خداوندی ہے۔ لیکن دیگر رکانِ دین کی طرح اس کے بھی متعدد معاشرتی و اخلاقی فوائد ہیں۔ اس موقع پر دنیا کے مختلف علاقوں سے آنے والے افراد فریضہ حج کی ادائیگی کی بدولت گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ساتھ ایمان اور تقویٰ کی پاکیزگی کی جو دولت لے کر لوٹتے ہیں وہ ان کے ماحول کی بھی اصلاح کا سبب بن جاتی ہے۔

(۲) حج کا یہ عظیم الشان اجتماع ملتِ اسلامیہ کی شان و شوکت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جب دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے مسلمان، رنگ و نسل، قوم و وطن کے امتیازات سے بند و بار ہو کر یک زبان ایک ہی کلمہ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ دہراتے ہیں۔ ایک ہی کیفیت میں سرشار اپنے خدا کی پکار پر لپکے جا رہے ہوتے ہیں تو گویا وہ خدا کے فداکار سپاہیوں کی ایک فوج معلوم ہوتے ہیں۔

(۳) حج کا ایک اہم تجارتی اور اقتصادی فائدہ یہ بھی ہے کہ مختلف ممالک سے آنے والے حجاج خرید و فروخت کے ذریعے معاشی نفع حاصل کرتے ہیں۔

حج مقبول | حج کے مذکورہ بالا اجتماعی و انفرادی فوائد سے ہم بھی فیضیاب ہو سکتے ہیں جب ہمارا مقصد رضاۓ الہی، بیماری سرگرمیوں کا مرکز و محور دینِ حق کی سربندی

ہو اور حج کے روحانی مقاصد پر نظر جمی رہے۔ تبھی ہمارا حج، حج مقبول و مبرور ہو سکتا ہے۔

جہاد

جہاد کا مفہوم | جہاد کے لغوی معنی کوشش کے ہیں اور دینی اصطلاح میں اس سے مراد وہ کوشش ہے جو دین کی حفاظت، فروغ اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کا حاکم مان لینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کے جملہ معاملات میں اس کے احکام کی پیروی کرے۔ نیز اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہ چلنے دے۔ اگر کوئی طاقت ”اقتدار اعلیٰ“ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنا قانون نافذ کرنا چاہے تو وہ جان پر کھیس کر اس کا مقابلہ کرے۔ اسلام کی جملہ عبادات انسان میں یہی جذبہ فداکاری پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اس جذبے کے بغیر اسلام کی بقا ممکن ہے، نہ فروغ۔

اقسام جہاد | جہاد کی کئی اقسام ہیں جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں :

۱۔ خوابش نفس کے خلاف جہاد | انسان کو اطاعت الہی سے روکنے والی پہلی قوت انسان کی اپنی خواہشات ہیں۔ جو ہر وقت اس کے دل میں موجزن رہتی ہیں۔ انسان کو ان کی سرکوبی کے لیے ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے۔ لہذا خواہشات نفس کے خلاف جہاد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ”جہاد اکبر“ کا نام دیا ہے۔ اور یہ جہاد کا وہ مرحلہ ہے جسے طے کیے بغیر انسان جہاد کے کسی اور میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔

۲۔ شیطان کے خلاف جہاد | اپنے نفس پر قابو پالینے کے بعد انسان شیطانوں سے نمٹنا ضروری ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کو مختلف جیلوں اور بہانوں سے بہک کر اپنی اطاعت اور بندگی پر مجبور کرتے ہیں۔ قرآن حکیم اس قسم کی ہر قوت کو طغوت کا نام دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

الَّذِينَ آمَنُوا يِقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا يِقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ (سورة النساء: ۷۶)

ترجمہ: جو لوگ ایمان والے ہیں سولڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور جو کافر ہیں سولڑتے ہیں شیطان کی راہ میں۔

یہ طاغوتی قوتیں اسلامی معاشرے کے اندر غلط رسم و رواج کی شکل میں بھی پائی جاتی ہیں اور اسلامی معاشرے کے باہر غیر اسلامی ممالک کے غلبے کی شکل میں بھی۔ چنانچہ ان طاغوتی طاقتوں سے نمٹنے کے طریقے بھی مختلف ہیں۔ کہیں ان سے زبان و قلم کے ذریعے نمٹا جاتا ہے اور کہیں قوت و طاقت کے ذریعے۔ اس بارے میں قرآن مجید ایک جامع ہدایت دیتا ہے:

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (سورة النحل: ۱۲۵)

ترجمہ: اور ان سے ایسے انداز میں بحث و تمحیص کرو جو بہت اچھا ہو۔

اگر جہاد کا سچا جذبہ دل میں موجزن ہو تو مؤمنانہ بصیرت ہر موقع پر مناسب راہیں سمجھا دیتی ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بہترین رہنما کرتا ہے:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَ
ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ (مسلم)

ترجمہ: تم میں سے جو کوئی بدی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اسے ہاتھ سے (قوت سے)

روکے۔ اگر اس کی قدرت نہ رکھتا ہو تو زبان سے اور اگر اس کی بھی قدرت نہ رکھتا

ہو تو اسے دل سے برا سمجھتا (ایمان کا کمزور ترین

درجہ ہے۔

جہاد بالسیف | حق و باطل کی کشمکش میں وہ مقام آکر رہتا ہے۔ جب طاغوتی قوتیں حق کا راستہ روکنے اور اسے مٹانے کے لیے سرِ جنگ سے آگے بڑھ کر کھلی جنگ پر اتر آتی

ہیں اور مسلمانوں کو موتی تحفظ اور بقائے دین کے لیے ان سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔
اس کی دو اقسام ہیں :

اول۔ مدافعاۃ جہاد۔ اگر کوئی غیر مسلم قوت کسی مسلمان ملک پر حملہ کر دے تو اس ملک کے مسلمانوں پر اپنے دین و ایمان، جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی خاطر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ مسلمان ممالک اور اسلامی معاشرے کو غیر مسلموں کے تسلط سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں جو بھی کوشش کی جائے گی، وہ جہاد شمار ہوگی۔ مدافعاۃ جہاد کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اگر کسی غیر مسلم ریاست کی مسلمان رعایا پر محض اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہو تو عالم اسلام اسے ظلم و ستم سے نجات دلانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔

دوم۔ مصلحاۃ جہاد۔ جو شخص کلمہ حبیب پڑھ کر اللہ کی حاکمیت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا اقرار کرتا ہے اس پر لازم آتا ہے کہ وہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نافذ کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ایک اہم مقصد دین حق کا قیام بتایا ہے :

مَوَ الَّذِیْ اٰزْسَنَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ
لِیُظْهِرَ عَلٰی الدِّیْنِ کُلِّہٖ وَکُوْکِرَہُ الْمُشْرِکُوْنَ ۝

(سورۃ التوبہ : ۳۳)

ترجمہ : اس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سجادین دے کر تاکہ اس کو غلبہ دے ہر دین پر اور پڑے برا مانیں مشرک۔

مزید برآں ارشاد خداوندی ہے :

وَقَدْ بَلَّوْهُمْ حَتّٰی لَا تَکُوْنَ فِتْنَۃٌ وَیَکُوْنَ
الدِّیْنُ کُلَّہٗ لِلّٰہِ ۝

(سورۃ انفال : ۳۹)

ترجمہ : اور بڑھاتے رہوں سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ و درمید و دے حکم سب اللہ کا۔

جہاد اور جنگ میں فرق | مخالفین اسلام ہمارے دین کے خلاف پروپیگنڈہ کرتے ہیں کہ یہ دین تلوار کے زور سے پھیلا۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ مسلمان کی تلوار اور کافر کی شمشیر دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کافر کی جنگ کا مقصد کسی مخصوص فرد، گروہ یا قوم کی ہوس ملک گیری، جذبہ برتری یا معاشی غلبے کے جذبے کی تسکین ہوتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ہر ممکن ظلم، دہشت گردی اور سفاکی سے کام لیتا ہے اور کامیاب ہو جانے کی صورت میں مفتوحین کی جان و مال اور عزت و آبرو، غرض کہ ہر چیز کو غارت کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس مسلمان کے جہاد کا مقصد انسانوں کو طاغوتی قوتوں کے غلبے سے نجات دلانا، ان کے شر، اور ان کی آزادی کو بحال کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ خود کو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ضابطہ جہاد کا پابند رکھتا ہے جس میں اس کی ذاتی منفعت کا شائبہ تک شامل نہیں ہوتا۔ اس کی تلوار کی زد محض برسر جنگ افراد تک محدود رہتی ہے اور پھر جب وہ فتح حاصل کرتا ہے تو مفتوح قوم کو اپنے جذبہ انتقام کا نشانہ بنانے کی بجائے ان کے لیے امن و سلامتی کی فضا فراہم کرتا ہے اور انہیں اسلام کی ان برکات سے بہرہ ور کرتا ہے جس کے تحت تمام انسانوں کے حقوق یکساں ہیں۔ چنانچہ جب غیر مسلم ریاستوں کا نظام عدل، نظم و خدق، امن و راستہ، حکومت اور نظام عبادات پسند آجاتا ہے تو وہ صفہ جگوشِ عدم ہو جاتے ہیں۔ ان کی اس ذہنی تبدیلی کا بہرہ تلوار کے سر نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات و رموزِ برینِ عدم کے سنی کردار کے سر ہے۔ تلوار کا کام تو صرف اتنا ہے کہ اسلام کے عدل و نظام اور عدمِ سزائم کے درمیان جو لادینی قوتیں رکاوٹ بنی ہوں ان کا صفایا کر دے۔

جہاد کے فضائل | قرآن حکیم اور احادیث میں جہاد کے متعدد فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا

(سورۃ الصف، ۴)

كَانَهُمْ بَنِيَّانَ مَرصُوصِينَ ۝

ترجمہ: بے شک اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں قطار

باندھ کر گویا وہ دیوار میں سیسہ پلائی ہوئی۔

حضرت محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا ارشاد ہے: ”قسم ہے اللہ کی جس کی قسمی میں محمد کی جان ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک صبح یا ایک شام کا سفر دنیا و مافیہا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے اور اللہ کی راہ میں دشمن کے مقابل آکر ٹھہرے رہنے کا ثواب گھر میں ستر نمازوں سے زیادہ ہے۔ بلاشبہ یہ جہاد کی عظمت و نفیست اور شہادت کی تڑپ ہی کا جذبہ تھا۔ قرونِ ادنیٰ کے مسلمان دنیا پر چھائے رہے اور دشمنانِ اسلام کے دلوں پر ان کی عظمت و شوکت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔

اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی محبت و اطاعت

اللہ تعالیٰ کے احسانات | اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف زندگی ہی نہیں دی بلکہ زندگی بسر کرنے کے تمام لوازم بھی عطا فرمائے ہیں۔ اس کی عنایتوں کا شمار اور اس کے کرم کا حساب ممکن نہیں جیسا کہ قرآنِ کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْہَا (سورۃ بریم: ۳۴)

ترجمہ: اور اگر تم اللہ کے احسانات گنہ گے تو شمار نہیں کر سکو گے۔

یہ کیسے ممکن ہے کہ نعمتوں کی یہ کثرت و فراوانی انسان کے دل میں اپنے رحیم و کریم آقا کے لیے وہ جذبہ محبت و احسان مندی نہ پیدا کرے جس کے بارے میں قرآن حکیم کہتا ہے:

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ (سورۃ بقرہ: ۱۶۵)

ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، ان کی اللہ کے ساتھ زیادہ شدید محبت ہے۔

رسول اللہ کے احسانات | اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری محبت کے مستحق اس کے رسول محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہیں۔ آپ کی ذات بابرکات ہے، جن کی محنتوں کے طفیل ہمیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، دولتِ دین میسر آئی۔ آپ کا ارشاد ہے کہ اللہ

تعالیٰ کی رہ میں جس قدر تکالیف مجھے دی گئیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ اور وہ سب تکالیف آپ نے اس غرض سے برداشت کیں کہ امت آخرت کی تکالیف سے بچ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں ارشاد نبویؐ ہے :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ
وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

ترجمہ : تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے دین، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

شرط محبت۔ اطاعتِ رسولؐ | اللہ تعالیٰ نے قرن مجید میں متعدد مقامات پر طاعتِ رسولؐ کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
سورۃ آل عمران : ۳۱

ترجمہ : تو کہہ : اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری پیروی کرو اور اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ خود اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔

اطاعت کی یہ شرط کچھ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے : جنے نبیاء دنیا میں بھیجے گئے ان کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام پر ان کی پیروی کے ذریعے عمل پیرا ہو سکے

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

سورۃ النساء : ۶۴

ترجمہ : اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ اس کا حکم مانا جائے اللہ کے فرمان سے۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ حوضِ کوثر پر ایسے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا جنہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے آپ کی پیروی کرنے کی بجائے دین میں نئی نئی باتیں نکال لی تھیں۔ ایک در حدیث میں آتا ہے :

كُلُّ أُمَّتٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَيْسَ
وَمَنْ أَبَى؟ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ
عَصَانِي فَقَدْ أَبَى -

ترجمہ: میرا ہر امتی جنت میں جائے گا۔ سوائے اس کے جو انکار کر دے عرض یہ کیجیے
کہ انکار کرنے والا شخص کون ہو گا؟ ارشاد فرمایا۔ جو شخص میری اطاعت کرے گا
وہ جنت میں جائے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہو گا۔

حقوق العباد

معاشرتی زندگی میں اگر سب لوگوں کو ان کے جائز حقوق ملتے رہیں تو وہ سکون
اور اطمینان کے ساتھ اپنی صلاحیتیں معاشرے کی ترقی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور
اس طرح ماحول خوشگوار بن سکتا ہے۔ جسے حسن معاشرت کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس
آپس میں ایک دوسرے کا حق مارنے کی روش بے چینی اور کشمکش پیدا کرتی ہے۔ اس
سے معاشرے کا نظم بگڑتا ہے اور تخریبی رجحانات تعمیری صلاحیتوں کو مفلوج کر دیتے
ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی انسان کو اپنی ہدایات سے محروم نہیں رکھا۔ اس نے
انسانوں کے درمیان حقوق کا واضح تعین کر کے ان کی ادائیگی کو اپنی خوشنودی و راد نہ
کرنے کو اپنی ناخوشی کا سزاوار ٹھہرایا۔ چنانچہ ایک سچا مسلمان حقوق العباد کو بھی حقوق اللہ
ہی کی طرح محترم سمجھتا اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔

والدین کے حقوق معاشرے میں انسان کو جن سنیوں سے سب سے زیادہ مدد
مستی ہے وہ والدین ہیں جو فیض اس کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہی نہیں ہوتے بلکہ اس
کی پرورش و تربیت کا جی سامن ہوتے ہیں۔ دنیا میں صرف والدین ہی کی ذات ہے
جو اپنی رحمت و ادا کی رحمت پر قربان کر دیتی ہے۔ ان کی شفقت و امداد کے لیے
رحمت باری کا وہ سائبان ثابت ہوتی ہے۔ جو انہیں مشکلاتِ زمانہ کی دھوپ سے بچا کر
پردہ چڑھاتی ہے۔ انسانیت کا وجود اقلیدوں کے بعد والدین ہی کا مہم جوں منت ہے۔

اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اپنے بعد ان ہی کا حق ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِأَنوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ
كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
كَرِيمًا ۚ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝

(سورۃ الاسراء : ۲۳، ۲۴)

ترجمہ : اور حکم کر چکا تیرا رب کہ نہ پوجو اس کے سوائے اور ماں باپ کے ساتھ
بھلائی کرو اگر پہنچ جاؤں میرے سلسلے بڑھاپے کو، یہ ان میں سے یہ دونوں
تو نہ کہہ ان کو بھول ! اور نہ جھڑک ان کو۔ اور کہہ ان سے بات ادب کی اور
جھکارے ان کے گنگدھے، جزی کر کے، نیاز مندی سے اور سہارے رب ان پر
رحم کر جیسا پالا انھوں نے مجھ کو چھوٹا سا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا نا فرمان شخص جنت
کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھے والدین کی خدمت
پر بہت زور دیا ہے، کیوں کہ وہ اپنی زندگی کی صلاحیتیں اور توانائیاں اولاد پر صرف کر چکے
ہوتے ہیں۔ اس لیے اولاد کا فرض ہے کہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بن کر حسن شناسی کا
ثبوت دے۔ ایک بار آپ نے صحابہ کرام کی محفل میں ارشاد فرمایا : ”ذیل و خوار ہو۔
ذیل و خوار ہو۔ ذیل و خوار ہو“ صحابہ کرام نے در ہفت کیا۔ ”کون ؟ یا رسول اللہ“
ارشاد فرمایا : ”وہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی
حالت میں پایا، پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔“

اولاد کے حقوق | حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف دہی سے پہلے کی تاریخ
پر نظر ڈالو تو معلوم ہوگا کہ ایک زمانے میں سن سن دس درجے کو پہنچ گئی تھی

کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتا۔ اسلام نے نسان کے دل میں سوئے ہوئے جذبہ رحم و الفت کو جگایا اور دنیا سے قتلِ اولاد کی سنگِ دلانہ رسم کا خاتمہ کیا اور اولاد کو اپنے والدین سے محبت و شفقت کی نعمت ایک بار پھر ملی۔ قرآنِ حکیم میں معاشرے کی دیگر برائیوں کے ساتھ قتلِ اولاد سے بھی ان الفاظ میں منع فرمایا:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً أَمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ
وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْهُمْ كَانَتْ خَطَاً كَبِيراً ۝ (سورۃ اسراء: ۳۱)

ترجمہ: اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے۔ ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور

تم کو بے شک ان کا مارنا بڑی خطا ہے۔

ایک صحابیؓ نے نبی اکرمؐ کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ! سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپؐ نے ارشاد فرمایا: ”شُرک“ انھوں نے دریافت کیا ”اس کے بعد“۔ آپؐ نے فرمایا: ”والدین کی نافرمانی!“ عرض کیا: ”اس کے بعد“ ارشاد ہوا: ”تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں حصہ بٹائے گی۔“

تعلیماتِ اسلامی کے تحت والدین پر اولاد کے متعدد حقوق عائد ہوتے ہیں۔ مثلاً:

(۱) زندگی کا حق۔

(۲) بنیادی ضروریات کی فراہمی، یعنی کھانے پینے، رہائش اور علاج کا حق۔

(۳) حسبِ مقدور تعلیم و تربیت کا حق۔

اگر والدین یہ جملہ حقوق بحسن و خوبی ادا کرتے رہیں تو نہ صرف یہ کہ انھیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، بلکہ ان کی اولاد ان کے بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اولاد کے حقوق کی دائیگی پر اپنے آرام و آسائش کو مقدم رکھتے ہیں۔ ان کی اولاد ان کی آخری عمر میں انھیں بے سہارا چھوڑ دیتی ہے۔ والدین کا فرض ہے کہ جہاں اپنی اولاد کو روزی کمانے کے قابل بنانے کی تدبیر کرتے رہیں وہاں ان میں فکرِ آخرت بھی پیدا کریں اور عملِ صالح کی تربیت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی ذمہ داری

کو بڑے بلیغ انداز میں بیان فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

سورۃ التحریم: ۶

ترجمہ: اے ایمان والو! بچاؤ اپنی جان کو اور اپنے گھرانوں کو آگ سے۔

بناشبہ والدین اگر خدا، در رسول کے حکم کے مطابق اپنی، در دے حقوق بطریق احسن ادا کریں اور اسے نیکی کی راہ پر لگائیں، تو نہ صرف یہ کہ وہ دنیا میں ان کی راحت کا سامان بنے گی بلکہ آخرت میں بھی ان کی بخشش کا ذریعہ ہوگی۔

میاں بیوی کے باہمی حقوق معاشرے کی بنیادی اکائی گھر ہے در گھر کے سکون اور خوشحالی کا انحصار میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات پر ہے۔ اس کی عمدگی محض در فرد ہی کی نہیں بلکہ دو خاندانوں اور اس کے نتیجے میں پورے معاشرے کی شادمانیوں کا سبب بنتی ہے۔ اگر ان کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو یہ صورت حال بہت سے رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زوجین کے حقوق کا تعین فرمائے ہوئے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ

سورۃ بقرہ: ۲۲۱

عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً ۝

ترجمہ: اور عورتوں کا بھی حق ہے۔ جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے موافق۔

اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے۔

لیکن یہ درجہ محض گھر کا انتظام ایک زیادہ باہمت، حوصلہ مند اور قوی شخصیت کے سپرد کرنے کے لیے ہے، عورتوں پر ظلم روار کھنے کے لیے نہیں۔ سلام وہ واحد مذہب ہے جس نے خواتین کا شرف بحال کیا۔ اور مردوں کو ان پر حکومت کا اختیار دینے کی بجائے ان کی حفاظت کی ذمہ داری سپرد کی اور یقین کی کہ بیویوں کے ساتھ چھا سلوک کیا جائے۔ نبی کریمؐ نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کو خیر در جہانی کامیاب بتایا۔ ارشاد فرمایا:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاهْلِهِ

ترجمہ: تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔

ایک بار ایک صحابیؓ نے نبی اکرمؐ سے دریافت کیا۔ یا رسول اللہ! بیوی کا اپنے شوہر پر کیا حق ہے؟ ”پ“ نے ارشاد فرمایا۔ ”جو خود کھائے، اسے کھلائے۔ جیسا خود پیئے، ویسا اسے پہنائے۔ نہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے، نہ اسے بُرا بھدا کہے۔“ آپ ﷺ نے حقوق کا اتنا خیال تھا کہ خطبہ حجۃ الوداع میں ان سے حُسن سلوک کی تلقین فرمائی۔ دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے نیک بیویوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ ۝ دُورَةُ النِّسَاءِ ۝ ۲۴

ترجمہ: پس جو عورتیں نیک ہیں، فرماں بردار ہیں، نگہبانی کرتی ہیں بیٹھے بچھے۔

جہاں مرد کو منتظم اعلیٰ کی حیثیت سے بیوی بچوں کی کفالت، درحفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی، وہاں عورتوں کو پابند کیا گیا کہ وہ مردوں کی دنیا دار اور اخلاعت گزار بن کر رہیں۔ ایک مسلمان بیوی کے لیے شوہر کی جو حیثیت ہوتی ہے اس کا اندازہ نبی کریمؐ کے اس ارشاد گرامی سے ہوتا ہے۔ ”اگر میں خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔“ شوہر کو بھی نصیحت کی گئی ہے کہ اپنے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بیوی پر سختی نہ کرے۔ بلکہ اگر اس میں کچھ خامیاں بھی پائی جاتی ہوں تو درگزر کرے اور اس کی خوبیوں کی قدر کرے۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَعَايَشَرُّوهُنَّ بِالسَّعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكُونَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

دُورَةُ النِّسَاءِ ۝ ۱۹

ترجمہ: اور اگر ان کو دشمنی ہو تو بے شعور ہو جائیں گے۔ پھر اگر وہ تم کو نہ بھادیں، تو

شاید تم کو پسند آئے۔ اور اللہ نے رکھی ہو اس میں بہت خوبی۔

اس بات کی تصریح نبی اکرم ﷺ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سے ہوتی ہے جس میں آپ ﷺ وآلہ وسلم نے فرمایا ”اپنی بیویوں میں کوئی برائی دیکھ کر ان سے نفرت نہ کرنے لگ جاؤ۔ اگر تم غور کرو گے تو تمہیں ان میں کوئی اچھائی بھی ضرور نظر آجائے گی۔“

رشتہ داروں کے حقوق | والدین اور اولاد اور شریک حیات (بیوی) کے حقوق کے بعد، اسلام رشتے داروں کے حقوق پر زور دیتا ہے۔ کیوں کہ معاشقہ زندگی میں انسان کا واسطہ اہل خانہ کے بعد سب سے زیادہ ان ہی سے پڑتا ہے۔ اگر خاندان کے افراد ایک دوسرے کے حقوق اچھے طریقے سے داکرتے رہیں، تو پورے خاندان میں محبت اور اپنائیت کی فضا قائم ہوگی اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو نفرت اور دوری پیدا ہو جائے گی اور آئے دن کے جھگڑوں سے خاندان کا سکون برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اور پورا معاشرہ امن سے محروم ہو جائے گا۔ قرآن اور حدیث دونوں میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کی بار بار تلقین کی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَاتِّبِذَا الْقُرْبٰی حَقَّہٗ (سورۃ زمر: ۱۷)

ترجمہ: رشتہ دار کو اس کا حق دو۔

نبی اکرم ﷺ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

ترجمہ: رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ضرورت مند رشتے داروں کی ضروریات کا خیال رکھیں، تاکہ انہیں غیروں کے آگے ہاتھ نہ پھینا پڑے۔ تلقین کی گئی ہے کہ جو کچھ خدا کی راہ میں خرچ کرو، اس میں ترجیح اپنے رشتے داروں کو دو اور پھر ان کے ساتھ جو سلوک کرو اس پر انہیں طعنے دے کر اپنے اجر و ثواب کو برباد نہ کرو۔ انہیں حسرت نہہنی اور احساسِ گمراہی کا شکار نہ ہونے دو۔ ان کی تادیب علمی میں ترکیب ہو۔ رشتہ داروں کے ذریعے مدد کا ایک بہانیہ ہے کہ اس سے انسان کی عزت نفس مجروح نہیں

ہوتی اور مقصد پورا ہو جاتا ہے، جب کہ غیروں سے مدد طلب کرنے میں اپنی ہی نہیں خاندان کی عزت بھی ٹھنکتی ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص خدا اور رسول ﷺ کی ہدایت کے مطابق اپنے رشتے داروں کے حقوق کا خیال رکھے تو معاشرہ بہت سی خرابیوں سے محفوظ رہے گا۔

اساتذہ کے حقوق | اسلام نے جہاں مسلمانوں پر حصولِ علم کو فرض قرار دیا وہاں استاد کو بھی ایک باعزت مقام عطا کیا تاکہ اس کی وجاہت سے علم کا دقار بڑھے اور علم سے انسانیت کا۔ استاد کا یہ اعزاز کیا کم ہے کہ اسے اس پیشے کی وجہ سے نبی کریم ﷺ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے ایک خصوصی نسبت حاصل ہے۔ جیسا کہ ارشاد رسول ﷺ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہے :

اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

ترجمہ: مجھے تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔

استاد علم دے کر نئی نسل کی صحیح نشوونما اور اس کے فکر و نظر کی اصلاح کرتے ہیں۔ نئی نسل ان ہی کے فراہم کردہ سانچوں میں ڈھلتی ہے۔ استاد کے اعزاز و احترام کے بارے میں حضور ﷺ نے فرمایا: ”تیرے تین باپ ہیں۔ ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لایا، دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی، تیسرا وہ جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا۔“

معلم کی حیثیت علم کی بارش کی سی ہوتی ہے۔ اور طلبہ کی حیثیت زمین کی۔ جو زمین بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ بارش کے فیض سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو شاگرد اپنے استادوں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے وہ علم کے ثمرات سے مستفید ہوتا ہے۔ یہ حوصلہ اور ظرف بھی، والدین کے علاوہ صرف استاد ہی کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو خود سے آگے بڑھتے دیکھ کر حسد کرنے کی بجائے خوش ہوتا ہے، کیوں کہ حقیقت میں وہ اپنے طلبہ کی کامیابیوں کو اپنی ہی کامیابیاں سمجھتا ہے۔ مسلمانوں میں استاد کی احسان شناسی اور احترام کا اندازہ کچھ اس رواج سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ

شاگرد استاد کے نام کو اپنے نام کا حصہ بنا لیتے تھے اور اس طرح لائق شاگردوں کے ذریعے استاد کا نام زندہ رہتا تھا۔

ہمسایوں کے حقوق | انسان کو روزمرہ کی زندگی میں اپنے ہمسایوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ کسی تکلیف یا بیماری کے وقت پڑوسی ہی وہ شخص ہوتا ہے جس کی مدد سب سے پہلے اور بآسانی دستیاب ہوتی ہے۔ جب کہ عزیز واقارب تو اطلاع ملنے پر بہت دیر سے پہنچتے ہیں۔ مسجد میں نماز کی ادائیگی کے وقت بھی پڑوسی سے روزانہ ملاقات ہوتی ہے۔ پڑوسی اور اس کے اہل و عیال کے اخلاق و کردار سے خود ہمارے گھر والے بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے اور اگر پڑوسی برا ہو تو اس سے انسان کا ناک میں دم آجاتا ہے۔ اسلام نے پڑوسی کے حقوق پر بڑا زور دیا ہے اور پڑوسیوں کی تین قسمیں الگ الگ بیان کر کے ان سب سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔

وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ

(سورۃ النساء: ۳۶)

یعنی

- (۱) وہ پڑوسی جو رشتے دار بھی ہو۔
- (۲) وہ پڑوسی جو ہم مذہب یا رشتے دار نہ ہو۔
- (۳) عارضی پڑوسی مثلاً ہم پیشہ، ہم جماعت، شریک سفر یا ایک ہی جگہ ملازمت یا کاروبار کرنے والے۔

ہمسایوں سے حسن سلوک کی نبی اکرم ﷺ نے بہت تاکید فرمائی

ہے۔ چند ارشادات درج ذیل ہیں :

- (الف) وہ شخص مومن نہیں جو اپنے ہمسائے کی بھوک سے بے نیاز ہو کر شکم سیر ہو۔
- (ب) اتم میں سے افضل شخص وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے حق میں بہتر ہے۔
- (ج) اگر پڑوسی کو مدد کی ضرورت پڑے، تو اس کی مدد کرو، قرض مانگے تو قرض دو۔ محتاج ہو جائے تو اس کی مالی امداد کرو، بیمار ہو جائے تو عدت کر دو۔

اور مر جائے تو جنازے کے ساتھ قبرستان جاؤ۔ اور اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرو۔ گراے کوئی اعزاز حاصل ہو تو اسے مبارک باد دو۔ اگر مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اس سے ہمدردی کرو۔ بغیر اجازت اپنی دیوار اتنی اونچی نہ کرو کہ اس کے لیے ردشنی اور ہو رک جائے۔ کوئی میوہ یا سوغات وغیرہ لاؤ تو اسے بھی بھجھو۔

(د) حضرت مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی شدت سے تائید فرماتے تھے کہ ہم یہ سوچنے لگتے کہ شاید میراث میں بھی پڑوسیوں کا حصہ رکھ دیا جائے گا۔

(ه) ایک بار آپؐ کی محفل میں ایک عورت کا ذکر آیا کہ وہ بڑی عبادت گزار اور پرہیزگار ہے۔ دن میں روزے رکھتی ہے۔ اور رات کو تہجد ادا کرتی ہے۔ لیکن پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے۔ آپؐ نے فرمایا: ”وہ دوزخی ہے“ اور ایک دوسری عورت کے بارے میں عرض کیا ”وہ صرف فریض (عبادات) ادا کرتی ہے۔ لیکن ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھتی ہے حضورؐ نے فرمایا: ”وہ جنتی ہے“

(د) حضورؐ نے تین مرتبہ قسم کھا کر فرمایا کہ وہ شخص کامل مؤمن نہیں جس کی شرارتوں اور اذیتوں سے اس کے پڑوسی امن میں نہ ہوں۔

غیر مسلموں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کی صراحت فرمادی ہے کہ کافر اور مشرک ہرگز ہرگز مسلموں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کے باوجود غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے کہ وہ غیر مسلموں کو مسلموں کے سے شہری حقوق عطا کرتا ہے اور مسلمانوں کو تلقین کرتا ہے کہ وہ ان سے شفقت آمیز برتاؤ کریں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِذْ عَدِلُوْا
هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی

(سورۃ المائدہ : ۸)

ترجمہ : اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو۔ عدل کرو۔ یہی بات

زیادہ نزدیک ہے تقویٰ سے۔

اسلام چاہتا ہے کہ اس کے پیر و کار غیر مسلموں سے ویسا ہی برتاؤ کریں جیسا ایک ڈاکٹر مریض سے کرنا ہے۔ اسی حسن سوک سے مسلمانوں نے ہمیشہ غیر مسلم اقوام کے دل جیتے۔

معاشرتی ذمے داریاں

اسلام انسانی معاشرے کو خوش حال دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس نے اخلاقِ حسنہ کو بڑی، ہمیت دی ہے اور مسلمانوں کے لیے اخلاقی قدروں کی باسرداری کو مذہبی فریضہ قرار دیا۔ اس سلسلے میں چند محاسنِ اخلاق کا ذکر کیا جاتا ہے:

دیانت داری | معاشی و معاشرتی تعلقات کی استواری کے لیے دیانت ایک بنیادی شرط ہے۔ جس معاشرے سے دیانت داری ختم ہو جائے وہاں کاروباری معاملات سے لے کر گھریلو تعلقات تک ہر جگہ ناقابلِ اصلاح بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اسلام اپنے نام لیواؤں کو ان تمام نقصانات سے بچانے کے لیے دیانت داری کی تلقین کرتا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

(سورة النساء: ۵۸)

ترجمہ: بے شک اللہ تم کو فرماتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں امانت والوں کو۔ نیز جہاں دنیا و آخرت کی فلاح حاصل کرنے والوں کی دیگر صفات بتائی گئی ہیں وہاں یہ بھی فرمایا گیا ہے:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

(سورة المؤمنون: ۸۱)

ترجمہ: اور جو اپنی امانتوں و عہد دہیات کی نگہبانی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سورن نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے قبل بھی عرب کے بددیانت معاشرے میں ”الْأَمِينُ“ یعنی دیانت دار کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ کے احساسِ دیانت کا یہ عالم تھا کہ مدینے ہجرت کرتے وقت بھی ان لوگوں کی امانتوں کی ادائیگی کا اہتمام فرمایا جو آپ کے قتل کے درپے تھے۔ اسلام نے دیانت کے مفہوم کو محض تجارتی کاروبار تک محدود نہیں رکھا، بلکہ وسعت دے کر جملہ حقوق العباد کی ادائیگی کو دیانت کے دائرے میں شامل کر دیا۔ نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”محفل میں کی جانے والی باتیں بھی امرت ہیں۔“ یعنی یک جگہ کوئی بات سن کر دوسری جگہ جاسنا بھی بددیانتی میں داخل ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنی تمام جسمانی اور ذہنی صدحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی امانتیں سمجھیں اور ان سب کو اس احساس کے ساتھ استعمال کریں کہ ایک روز اللہ تعالیٰ کو ان کا حساب دینا ہے۔ دیانت کی اس تعریف کے پیش نظر ناممکن ہے کہ کوئی شخص مسلمان بھی ہو اور بددیانت بھی۔ اسی لیے حضورِ کرم نے فرمایا:

”جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔“

ایفائے عہد | انسانوں کے باہمی تعلقات میں ایفائے عہد یعنی وعدہ پور کرنے کو جو سمیت حاصل ہے وہ محتاجِ بیان نہیں۔ ہمارے اکثر معاملات کی بنیاد وعدوں پر ہوتی ہے۔ وہ پورے ہوتے رہیں تو معاملات ٹھیک رہتے ہیں۔ اگر ان کی خدشہ دہی شروع ہو جائے تو ہمارے معاملات جگڑ جاتے ہیں۔ اسی بگاڑ سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اسلام ایفائے عہد کی تلقین کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ دُورَةُ السَّامِ ۝ ۲۴

ترجمہ، اور پورا کرو عہد کو بے شک عہد کی پوچھ ہوگی۔

انسان کے تمام وعدوں میں اہم ترین عہد وہ ہے، جو اس نے یومِ ازل بندگی کے معاہدے میں اپنے خالق سے کیا تھا۔ قرآنِ عظیم نے اس کی یاد دہانی اس انداز سے کرائی ہے:

وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوا ۚ ذٰلِکُمْ وَصَّیْکُمْ بِہٖ لَعَلَّکُمْ

تَذَكَّرُونَ ۝

(سورة الانعام : ۱۵۷)

ترجمہ : وہ اللہ کا عہد پورا کر دو تم کو یہ حکم کر دیا ہے۔ تاکہ تم نصیحت پکڑو۔

ایک اور مقام پر باہمی معاہدوں اور اجتماعی رشتوں کی پاسداری کا لحاظ رکھنے کی

ہدایت اس طرح فرمائی گئی،

الَّذِينَ يُوَفُّونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ
وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

(سورة الرعد : ۲۰، ۲۱)

ترجمہ : وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اور نہیں توڑتے اس عہد کو اور

وہ لوگ جو ملاتے ہیں جن کو اللہ نے فرمایا ملانا۔

نبی کریم ﷺ و آلہ و سلم نے سخت سے سخت حالات میں بھی عہد کی پابندی فرمائی۔ مثلاً جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو جندلؓ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آپ ﷺ و آلہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، درنہوں نے اپنے جسم کے رخ دکھائے کہ اہل مکہ نے انھیں مسلمان ہو جانے پر کتنی اذیت دی ہے، اور درخواست کی کہ انھیں مدینہ ساتھ لے جایا جائے۔ تو آپ ﷺ و آلہ و سلم نے اس شفقت کے باوصف، جو آپ ﷺ و آلہ و سلم کو مسلمانوں سے تھی، انھیں اپنے ہمراہ مدینہ لے جانے سے محض اس لیے انکار کر دیا کہ قریش سے معاہدہ ہو چکا تھا کہ مکہ سے بھاگ کر آنے والے مسلمانوں کو مدینہ سے لوٹا دیا جائے گا۔ حضرت ابو جندلؓ کی دردناک حالت تمام صحابہ کرامؓ کے لیے بے قراری کا باعث تھی لیکن صلح نامہ حدیبیہ کی پاس داری کے پیش نظر سب نے صبر و تحمل سے کام لیا۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ و آلہ و سلم اپنے خطبوں

میں اکثر یہ بات فرماتے تھے،

لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

(رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ : جسے وعدے کا پاس نہیں اس میں دین نہیں۔

ہمارے لین دین کے جملہ معاملات اور باہمی حقوق ایفاء عہد ہی کے ذیل میں آتے ہیں۔ اس لیے دین داری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سب کی پاسداری کریں۔

سچائی | سچائی ایک ایسی عالمگیر حقیقت ہے جسے تسلیم کیے بغیر انسان سکھ دچین کا سانس نہیں لے سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو نہایت جامعیت کے ساتھ یوں ارشاد فرمایا:

الْصِّدْقُ يَنْجِي وَالْكَذِبُ يُهْلِكُ

ترجمہ: سچائی انسان کو ہرگز نقص سے محفوظ رکھتی ہے درجھوٹ سے ہلاک کر دیتا ہے۔

قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے اپنے صادق القول ہونے کا ذکر فرمایا: مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا

ترجمہ: اور اللہ سے سچی کس کی بات ہے۔

اسی طرح قرآن حکیم میں انبیاء کی اس صفت کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے کہ وہ راست گفتار تھے۔ سچائی کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ تمام نبیاء نے وہیں سے سچائی حاصل کی اور دنیا میں پھیلائی۔ اس سچائی سے انکار کرنے والا زندگی کے ہر معاملے میں جھوٹ اور باطل کی پیروی کرتا ہے، اور ہلاک ہو کر رہتا ہے۔ اردو میں ہم سچ کا لفظ محض گفتگو کے تعلق سے استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے مفہوم میں قول کے ساتھ عمل اور خیال تک کی سچائی شامل ہے۔ یعنی صادق وہ ہے جو نہ صرف زبان ہی سے سچ بولے بلکہ اس کے فکر و عمل میں بھی سچائی رچی بسی ہو۔

عدل و انصاف | عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کا جائز حق باسانی مل جائے۔ نظامِ عدل کی موجودگی میں معاشرے کے امور بخیر و خوبی سرانجام پاتے ہیں۔ اور بے انصافی کی وجہ سے معاشرے کا رشتہ مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ بعثتِ نبویؐ سے قبل دنیا عدل و انصاف کے تصور سے خالی ہو چکی تھی۔ طاقتور ظلم و ستم کو اپنا حق سمجھنے لگے تھے اور کمزور اپنی مظلومیت کو مقدر سمجھ کر برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ دینِ اسلام کے طفیل ظلم و ستم کا یہ کاروبار بند ہو گیا اور دنیا عدل و انصاف کے سچے معیار سے

آشنا ہوئی جس نے رنگ و نسل در قوم و وطن کے امتیازات کو مٹا کر رکھ دیا۔ انسانی
کی بنا پر انسانوں کے مختلف طبقوں اور گروہوں کے درمیان نفرت کی جو دیو رکھڑی
ہو گئی تھی، اسلام نے اسے گر کر انسان کو انسان کے شانہ بشانہ لاکھڑا کیا۔ اس طرح
لوگوں کے درمیان انس و محبت کا وہ رشتہ استوار ہوا جو انسانیت کے لیے سرمایۂ افتخار
ہے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے عدل و انصاف کے معاملے میں بلا امتیاز تمام
نسلِ انسانی کے درمیان مساوات قائم کرنے کا حکم دیا۔ قرآن حکیم میں ارشادِ
باری تعالیٰ ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا
تَعْدِلُوا ادْعُوا لَهُمْ أَسْمَاءَ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (سورۃ المائدہ ۸۱)

ترجمہ : اے ایمان والو! کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے سچی دینے کو انصاف کی اور
کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو۔ عدل کرو۔ یہی بات زیادہ
نزدیک ہے تقویٰ سے۔

رنگ و نسل کی طرح اسلام کے تصورِ عدل میں کسی کے اعلیٰ منصب اور مرتبے کو کوئی
ہمیت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ارشادات آپ زریعے نکھے جانے
کے قابل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیلہ بنی مخزوم کی فاطمہ نامی عمارت
کی چوری سے متعلق سزا کی معافی کی سفارش سن کر ارشاد فرمائے تھے آپ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے فرمایا :

”تم سے پہلے تو میں اسی سبب سے برباد ہوئیں کہ ان کے چھوٹوں کو سزا دی
جاتی تھی اور بڑوں کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ خدا کی قسم! اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔“
اسلامی حکومت کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ اس نے اپنے باشندوں کو ہمیشہ
بے لوث انصاف فراہم کیا ہے اور حقیقت میں صدقِ حکومت کا اس مقصد ہی

نظامِ عدل کا قیام ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطانِ عادل کو خدا کا سایہ قرار دیا۔

احترامِ قانون | جس طرح قدرت کا نظام چند فطری قوانین کا پابند ہے، اسی طرح معاشرے کا قیام و دوام، معاشرتی، اخلاقی اور دینی احکام و قوانین پر موقوف ہے۔ یوں تو دنیا کا کم عقل سے کم عقل انسان بھی قانون کی ضرورت، اس کی پابندی اور اہمیت کا اعتراف کرے گا، لیکن کم لوگ ایسے ہیں جو عملاً قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوں۔ عموماً ضرر میں دو افراد کے باہمی معاملات سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک لوگ ضابطے اور قانون کی پابندی سے گریزاں ہیں۔ اور لا قانونیت کے اس رجحان نے دنیا کا امن و سکون غارت کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان قانون کی اندیت کا قائل ہونے کے باوجود اس کی خلاف ورزی کیوں کرتا ہے؟ اس کی دو اہم وجوہ ہیں :

(۱) ایک خود غرضی اور مفاد پرستی۔

(۲) دوسرے اپنے آپ کو قانون سے باہر سمجھنا۔

اسلام ان دونوں وجوہ کا خوبی سے تدارک کر کے مسلمانوں کو قانون کا پابند بناتا

ہے۔ ایک طرف وہ انھیں خدا پرستی اور ایثار و سخاوت کا درس دیتا ہے، دوسری طرف ان میں آخرت کی جواب دہی کا احساس و شعور پیدا کرتا ہے۔ اسلام انھیں احساس دلاتا ہے کہ وہ اپنے اثر و رسوخ یا دھوکے فریب سے دنیا میں قانون کی خلاف ورزی کی سزا سے بچ بھی گئے تو آخرت میں انھیں خدا کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آخرت میں جواب دہی کا یہی احساس اسلامی معاشرے کے گناہ میں ملوث سو جانے والے افراد کو از خود عدالت میں جانے پر مجبور کرتا ہے اور وہ اصرار کرتے ہیں کہ انھیں دنیا ہی میں سزا دے کر پاک کر دیا جائے تاکہ وہ آخرت کی سزا سے بچ جائیں۔

لوگوں کے دلوں میں قانون کے احترام کا سچا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خود حکمران طبقہ بھی قانون کی پابندی کرے، ورنہ اپنے اثر و رسوخ کو قانون کی زد سے

بچنے کا ذریعہ نہ بنائے۔ آج دنیا کا شاید ہی کوئی دستور یا آئین ایسا ہو جس میں حکمران طبقے کو مخصوص مراعات مہیا نہ کی گئی ہوں اور قانون میں آقا و غلام اور شاہ و گدا کا کوئی امتیاز نہ ہو۔ اسلامی تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علیؓ کی زرہ گم ہو گئی اور ایک یہودی کے پاس ملی۔ خود خلیفہ وقت ہونے کے باوصف آپؓ اسے قاضی کی عدالت میں لے گئے اور جب قاضی نے آپؓ کے بیٹے اور غلام دونوں کی گواہی ان سے قریبی تعلق کی بنا پر قبول کرنے سے انکار کر دیا تو آپؓ اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے۔ احترام قانون کی اس مثال نے یہودی کو اتنا متاثر کیا کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔

کسبِ حلال | کسبِ حلال کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

(سورة المؤمنون : ۵۱)

ترجمہ : اے رسولو ! کھاؤ تمہری چیزیں اور کام کرو بھلا۔

اسی طرح تمام انسانوں کو تلقین فرمائی گئی :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

(سورة البقرہ : ۱۶۸)

ترجمہ : اے لوگو ! کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ۔

مزید براں مسلمانوں کو خصوصی تاکید کی گئی :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

(سورة البقرہ : ۱۷۲)

ترجمہ : اے ایمان دانو ! کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو۔

اسلام میں عبادات اور معاملات کے ضمن میں کسبِ حلال کو بے حد اہمیت

حاصل ہے۔ اس لیے عبادات کی مقبولیت کے لیے کسبِ حلال کو لازمی شرط قرار دیا

گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

(سورۃ البقرہ: ۱۸۸)

ترجمہ: اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق۔

جس معاشرے میں ناجائز ذرائع آمدنی یعنی نا انصافی، بددیانتی، رشوت ستانی، سود خوری، چوری، ڈاکہ زنی، ذخیرہ اندوزی، فریب دہی اور سٹے بازی کا رواج عام ہو جائے تو اس معاشرے کی کشتی تباہی کے گرداب میں پھنس کر رہ جاتی ہے اور بربادی اس معاشرے کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسلام ہر معاملے میں کسبِ معاش کے ان تمام غلط طریقوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے اور ناجائز ذرائع کے اختیار کرنے والوں کو جہنم کی خبر دیتا ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے: ”حرام رزق پر پلنے والے جسم کو جہنم ہی کا ایندھن بننا چاہیے۔“ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اور یومِ آخرت پر یقین ہوگا وہ کبھی جائز وسائل کو چھوڑ کر ناجائز ذرائع کا رخ نہیں کرے گا، خواہ ان میں کتنی ہی دلکشی کیوں نہ ہو۔ البتہ جو شخص اس شیطانی دسوسے میں مبتلا ہو کہ میں ناجائز ذرائع سے اپنے مقدر سے زیادہ کما سکتا ہوں، وہی حرام طریقوں کا سہارا لے گا۔ شیطان کے اس حربے کو ناکام بنانے کا سہل طریقہ یہ ہے کہ اصلی معیار زندگی کا ڈھونگ رچانے کی بجائے سادگی، کفایت شعاری، میاں دہی اور قناعت پسندی کے اصولوں پر کاربند رہا جائے۔

ایثار | دنیا پرستی اگر انسان کو خود غرضی اور مفاد پرستی سکھاتی ہے تو دین داری اس میں جذبہٴ ایثار پیدا کرتی ہے۔ وہ خود تکلیف اٹھا کر مخلوقِ الہی کو راحت و آرام پہنچاتا ہے۔ اس کا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرفِ قبولیت پائے گا اور اخروی نعمتوں کے حصول کا سبب بنے گا۔

دیگر محاسن اخلاق کی طرح نبی اکرم ﷺ ایثار و سخاوت کا بہترین نمونہ تھے اور سربراہِ مملکت ہوتے ہوئے بھی انتہائی سادگی اور جفاکشی کی زندگی گزارتے تھے۔ خانہٴ مبارک میں ہفتوں چولہا نہیں جلتا تھا لیکن آپ ﷺ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کوئی رنل محروم نہیں ہوا۔ اپنے پاس کچھ موجود نہ ہوتا تو قرض لے کر

حاجت مند کی حاجت پوری کرتے۔ ایک بار آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے جانور ذبح فرمایا، اور گوشت تقسیم کی غرض سے گھر بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد گھر میں آکر دریافت فرمایا۔ کتنا تقسیم ہو گیا ہے اور کتنا بچا۔ عرض کیا گیا کہ عمدہ قسم کا گوشت تقسیم ہو گیا اور خراب قسم کا گوشت باقی رہ گیا ہے۔ حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اور جو تقسیم ہو گیا ہے وہ رہ گیا اور جو باقی بچا ہے، حقیقت میں وہ چلا گیا ہے۔“

صحبہ رضی اللہ عنہم بھی جذبہٴ ایثار سے سرشار تھے اور اپنی ضرورت پر دوسروں کی حاجت کو ترجیح دیتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ردیوں کے مقابلے میں جانے والی فوج کے ساز و سامان کے لیے مسلمانوں سے مالی اعانت طلب کی گئی تو حضرت ابو بکر صدیقؓ گھر کا سارا سامان لے آئے۔ ایک دفعہ حضرت عثمانؓ نے فحط کے زمانے میں باہر سے آنے والا غلہ دو گئے، چو گئے منافع کی پیش کش کرتے ہوئے خریدا اور بلا معاوضہ تقسیم کر دیا۔ صحابہ کرامؓ کے ایثار کے سلسلے میں ایک واقعہ بڑا اثر انگیز ہے۔ ایک بار کوئی بھوکا پیر یا شخص حضور پر نور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے پاس حاضر ہوا۔ رسول کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے دولت کدے پر پانی کے سونچہ نہ تھا۔ حسب دستور ایک انصاری صحابیؓ پیٹ کے مہان کو اپنے ہمراہ لے گئے۔ گھر پہنچ کر بیوی سے معلوم ہوا کہ کھانا صرف بچوں کے لیے کافی ہے۔ انھوں نے کہا بچوں کو بہد کر فاتے کی حالت میں سلا دو اور کھانا شروع کرتے وقت کسی بہانے پر رخ بچھ دینا تاکہ مہمان کو یہ اندازہ نہ ہو سکے کہ ہم کھانے میں شریک نہیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ مہمان نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا اور انصاری کا یہ پورا گھر نا بھوکا سویا۔ صبح جب یہ صحابیؓ حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خدمت، قدس میں حاضر ہوئے تو حضورؐ نے ارشاد فرمایا: اللہ جل شانہ تمھارے رات کے حسن سوک سے بہت خوش ہو۔ ایسے ہی ایثار پیشہ لوگوں کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
 (سورۃ احقر: ۴)

ترجمہ : اور وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ اگرچہ خود فالتے ہی سے کیوں نہ ہوں۔

ہجرت کے موقع پر انصارِ مدینہ نے مہاجرینؓ مکہ کے ساتھ حینِ سلوک کے سلسلے میں جس ایشار و قربانی کا ثبوت دیا اس کی مثال تاریخِ عالم میں ڈھونڈے نہیں ملتی۔
اخلاقی ردائیل | جس طرح اخلاقِ حسنہ کی ایک طویل فہرست ہے، جن کو اپنا کر آدمی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے اسی طرح کچھ ایسے اخلاقِ رذیلہ ہیں جن کو اختیار کر کے انسان حیوانی درجے میں جا گرتا ہے۔ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اخلاقِ نافلہ سے آراستہ ہوں اور اخلاقِ رذیلہ سے بچیں جو انسان کی شخصیت کو داغ دار کر دیتے ہیں اور اسے ہر قسم کی نیکی، در بھلائی سے محروم کر دیتے ہیں۔ چند اخلاقِ رذیلہ کا بیان ذیل میں درج کیا جاتا ہے :

جھوٹ | جھوٹ نہ صرف یہ کہ بجائے خود ایک برائی ہے، بلکہ بہت سی اخلاقی برائیوں کا سبب بھی بنتا ہے۔ اسلام میں جھوٹ بولنے کی سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ٹھہرایا گیا ہے۔ اسی طرح ارشاد باری ہے کہ جھوٹے آدمی کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (سورة الزمر، ۳۱)

ترجمہ : البتہ اللہ راہ نہیں دیتا اس کو جو جھوٹا اور حق نہ ماننے والا ہے۔

اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : ”مؤمن کی فطرت میں ہر خصلت ہو سکتی ہے، مگر خیانت اور جھوٹ کی خصلت مؤمن میں ہرگز ممکن نہیں۔“ (رواہ البیہقی عن سعد بن ابی وقاص)

مسند احمد میں عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے :

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے دریافت کیا۔ ”یا رسول اللہ ! جنت میں لے جانے والا کون سا عمل ہے؟“ آپؐ نے ارشاد فرمایا۔ ”سچ بولنا۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کا کام کرتا ہے۔ اس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔

اور ایمان میں یہ اضافہ جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔ اس شخص نے دریافت کیا: ”یا رسول اللہ! دوزخ میں لے جانے والا کام کیا ہے؟“ فرمایا: ”جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولے گا تو گناہ کے کام کرے گا۔ جب گناہ کے کام کرے گا تو گویا کفر کرے گا۔ اور یہ کفر اسے جہنم میں لے جائے گا۔“ جھوٹ کا تعلق محض زبان سے نہیں بلکہ بہت سے دوسرے ناپسندیدہ اعمال بھی جھوٹ کی تعریف میں آتے ہیں۔ مثلاً غلط طریقے سے کسی کا مال ہتھیانا، کم توना، غدر کرنا، منافقت سے کام لینا وغیرہ۔ نبی اکرم ﷺ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے نمود و نمائش کو بھی جھوٹ کی ایک قسم قرار دیا۔ جھوٹ کے نتیجے میں باہمی اعتماد نہیں رہتا۔ انسان کی ساکھ ختم ہو جاتی ہے اور معاشرتی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جھوٹ کی ہر قسم سے پرہیز کریں۔

غیبت | اخلاقی بیماریوں میں غیبت جس قدر بری بیماری ہے بد قسمتی سے ہمارے معاشرے میں اسی قدر عام ہے۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس بیماری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس گندہ سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتا ہے:

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضًا؛ اِيْحَبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ
لَحْمَ اَخِيْهِ مَيِّتًا فَكْرِهْتُمْوْا۟ ۝۱۷

ترجمہ: اور برا نہ کہو پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کو، بھلا خوش لگتا ہے تم میں کسی کو کھانے
گوشت اپنے بھائی کا جو مردہ ہو، تو گمن آنا ہے تم کو س سے۔

غیبت کے لیے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی تمثیل انتہائی بلیغ ہے۔ کیونکہ جس شخص کی غیبت کی جاتی ہے، وہ اپنی مدافعت نہیں کر سکتا۔ اس طرح غیبت سے باہمی نفرت کو ہوا ملتی ہے اور دشمنی کے جذبات بھڑکتے ہیں۔ غیبت کے مرض میں مبتلا شخص خود کو عموماً عیبوں سے پاک تصور کرنے لگتا ہے اور جس کی غیبت کی جائے وہ اپنے عیب شہیر ہو جانے کے باعث درڑھیٹ ہو جاتا ہے۔ غرض غیبت ہر لحاظ سے معاشرتی سکون کو برباد کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے معراج کے وقت

بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک گروہ کو دیکھا، اُن کے ناخن، نبے کے تھے۔ اور وہ لوگ اس سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا۔ ”یہ کون لوگ ہیں؟“ فرمایا ”یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت و آبرو بگاڑتے ہیں (یعنی غیبت کرتے ہیں)“

شریعت اسلامی میں غیبت صرف دو صورتوں میں جائز قرار دی گئی ہے ایک مظلوم کی ظالم کے خلاف فریاد کی شکل میں اور دوسرے لوگوں کو کسی فریب کار کی فریب کاری سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بعض علماء نے نقل آثار نے اور تحفہ امیرا اشارات کرنے کو بھی غیبت میں شمار کیا ہے۔

غیبت و اتہام کا فرق | غیبت اور اتہام میں فرق ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ غیبت سے مراد کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کی ایسی برائی بیان کرنا ہے جو اس میں موجود ہے، جب کہ تمہمت لگانے سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کا ایسا عیب بیان کیا جائے جو اس میں موجود نہ ہو اور اس کے دامنِ عقبت کو بلا وجہ داغدار بنایا جائے۔

منافقت | علمائے اسلام نے منافق کی دو اقسام بیان کی ہیں۔ ایک وہ منافق جو دل سے اسلام کی صداقت و حقانیت کا قائل نہیں، لیکن کسی مصلحت یا شرارت کی بنا پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں اور اسلام دونوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اسے اعتقادی منافق کہتے ہیں۔ دوسرا وہ منافق ہے جو اگرچہ خصوص نیت سے اسلام قبول کرتا ہے لیکن بعض بشری کمزوریوں کی وجہ سے اسلام کے عملی احکام پر چلنے میں تسبّل یا کوتاہی کرتا ہے اسے عملی منافق کہتے ہیں۔ پہلی قسم کا منافق کافروں سے بدتر ہے جب کہ دوسری قسم کا منافق صاحب ایمان ضرور ہے لیکن اس کی تعلیم و تربیت ابھی ناقص ہے جو کسی معصوم و مرنے والے کے فیضانِ صحبت سے اسے حاصل ہو سکتی ہے۔

مسلمانوں کے خلاف منافقوں کی سب سے خطرناک چال یہ ہوتی ہے کہ وہ دینداری کے پردے میں مسلمانوں کو باہم لڑا دیں۔ اسی مقصد کے لیے انھوں نے مدینے میں مسجد نبویؐ کے مقابل مسجد بنو نضیر تعمیر کی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے اس مسجد کو مسمار کر کے ان کی سازش کو ناکام بن دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ

عَلَيْهِمْ وَمَا وَاوَاهُمْ جَهَنَّمَ (سورۃ التحریم: ۹)

ترجمہ: اے نبی! کفر مندوں سے اور دغا بازوں سے اور سختی کر ان پر اور ان کا

گھر دوزخ ہے۔

ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی پہچان بتاتے ہوئے ارشاد

فرمایا۔ منافق کی تین نشانیاں ہیں:

(۱) جب بولے تو جھوٹ بولے۔

(۲) جب وعدہ کرے تو خلاف درزی کرے۔

(۳) جب کوئی امانت اس سے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے۔

ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے چاہے وہ نماز اور روزے کا پابند ہو وہ منافق

ہی ہے۔ قرآن مجید میں ان منافقوں کے انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ دوزخ کے

سب سے نیچے، در تکلیف وہ حقے میں رکھے جائیں گے۔

تکبر تکبر کے معنی خود کو بڑا اور برتر سمجھنے اور ظاہر کرنے کے ہیں۔ قرآن مجید کے

مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوقات میں سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا اور کہا میں

آدم سے افضل ہوں۔ اس لیے ان کو عیدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب

میں فرمایا تھا:

فَهَبْطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ

إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (سورۃ الاعراف: ۱۳)

ترجمہ: تو اتر یہاں سے تو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے یہاں۔ پس بائر نکل تو ذیل ہے۔

وہ دن اور آج کا دن، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا چلا آیا ہے اور فرمانِ الہی کے مطابق

آخرت میں بھی متکبر انسانوں کا ٹھکانا جہنم ہو گا:

أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ (سورۃ الزمر: ۱۶)

ترجمہ: کیا نہیں دوزخ میں ٹھکانہ غرور کرنے والوں کا۔

”بکتر کی مذمت فرماتے ہوئے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جس کے دل میں رائی برابر بھی غرور اور تکبر ہوگا وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔“

مغرور و متکبر انسان دوسروں کو حقیر سمجھ کر ظلم و زیادتی کرتا ہے اور گنہگاروں پر

بے باک ہو جاتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا کون دے سکتا ہے۔ اسی لیے وہ مروت، اخوت، ایثار اور اس قسم کی سبھی بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔

حسد | انسان دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے کسی بھائی کو اچھی حالت میں دیکھیں

تو خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ لیکن حسد وہ بری خصلت

ہے کہ جو کسی کو خوش حال اور پرسکون دیکھ کر انسان کو بے چین کر دیتی ہے اور وہ اپنے

بھائی کی خوشحالی دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے دل ہی دل میں جلتا اور گڑھتا ہے۔

ایسا کرنے سے وہ دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، خود اپنے لیے پریشانی مول لے لیتا

ہے۔ یوں تو حسد ایک اخلاقی بیماری ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں انسان کئی دوسری اخلاقی

بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثلاً جب وہ دوسروں کو بہتر حالت میں دیکھنے کا

روداد نہیں ہوتا تو اپنے بہت سے عزیزوں سے ترک تعلق کر لیتا ہے جو ایک ناپسندیدہ

بات ہے۔ اسی طرح جس شخص کی طبیعت میں حسد پیدا ہو جائے وہ کبھی قانع نہیں ہو سکتا۔

وہ ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھ کر اپنی حالت زار پر کھنڈہ افسوس ملتا رہتا ہے۔ اس کی

وہ صلاحیتیں جو اپنی حالت بہتر بنانے پر صرف ہو سکتی ہیں، ہمیشہ دوسروں کی حالت

کو بگاڑنے ہی کی فکر میں ضایع ہوتی رہتی ہیں۔ حاسد اپنی بھڑکانی ہوئی آگ میں خود ہی

جلتا رہتا ہے۔ گو اسلام اپنے پیروکاروں کو باہمی محبت اور احسان کی تلقین کرتا ہے

تاکہ معاشرتی اعتبار سے اجتماعی فلاح حاصل ہو سکے لیکن حاسد کے دل میں سوائے

نہرت اور جلن کے کوئی شریفانہ جذبہ جگہ نہیں پاسکتا۔ اجتماعی فلاح کے معنی یہ ہیں

کہ معاشرے کے جملہ افراد معزز اور خوش حال ہوں لیکن حاسد لوگوں کی نیک نامی اور

خوش حالی کو ذلت و خواری میں بدلتے دیکھنا چاہتا ہے۔ پس ایک نہ ایک دن وہ

معاشرے کی نظردوں میں ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ مسلمانوں کو ان تمام نقصانات سے بچنے کے لیے حضور نبی اکرم ﷺ نے آ رہے و سَلَم نے حسد سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ ارشاد فرمایا:

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ
كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ۔

ترجمہ: دیکھو! حسد سے بچو۔ کیوں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے
جیسے آگ خشک لکڑی کو۔

اگر انسان حسد اور اس جیسے دوسرے اخلاقی رذیلہ سے بچنا چاہتا ہے تو اسے رسول پاکؐ، صحابہؓ اور بزرگان دین کی سادگی و قناعت کی تاریخی مثالوں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ اسے یہ بھی چاہیے کہ دولت و اقتدار سے پیدا ہونے والی برائیوں اور مفساد پر نظر رکھے۔

سوالات

- ۱۔ ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ فرد کی تعمیر سیرت اور معاشرے کی تشکیل میں نماز کیا کردار ادا کرتی ہے؟
- ۲۔ روزے کے مقاصد بیان کریں اور عملی زندگی پر اس کے اثرات تفصیل سے لکھیں۔
- ۳۔ ”اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔“ اس موضوع پر مفصل اظہار خیال کریں۔
- ۴۔ حج کا فلسفہ کیا ہے؟ نیز اس کے انفرادی اور اجتماعی فوائد بیان کریں۔
- ۵۔ جہاد سے کیا مراد ہے؟ اس کی قسمیں، درجہ بندی بیان کریں۔
- ۶۔ اولاد کے حقوق و فرائض قرآن و سنت کی روشنی میں وضع کریں۔

۷۔ اسلام نے عورت کو معاشرے میں کیا مقام دیا ہے ؟ اس کے حقوق اور اس کی ذمہ داریاں بیان کریں۔

۸۔ مندرجہ ذیل کے حقوق و فرائض پر مختصر نوٹ لکھیں :
رشتہ دار۔ ہمسائے۔ اساتذہ۔ غیر مسلم۔

۹۔ اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے کن امور کی پابندی ضروری ہے ؟

۱۰۔ اخلاقی ردائیل سے کیا مراد ہے ؟ ایسے پانچ ردائیل کا ذکر کریں اور بتائیں کہ ان سے معاشرے میں کیسے بگاڑ پیدا ہوتا ہے ؟

باب سوم

اَسْوَةُ رَسُولِ اَكْرَمَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

رسول اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ انھوں نے ایک مثالی انسان کی زندگی گزاری۔ دکھ ہے، خوشیاں دیکھیں۔ ناکامیاں برداشت کیں اور کامیابیاں حاصل کیں۔ جنگیں بھی لڑیں اور امن کی حالت میں بھی رہے۔ سفر کی زندگی بھی دیکھی اور گھر کی بھی اور تمام حالتوں میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے سرمو نہیں ہٹے اور اللہ کے احکامات کو بہترین طریقے سے بجالاتے رہے۔ اس طرح انھوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بجالانا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ایک مسلمان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔

رسول اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زندگی قرآن مجید کی تشریح و تفسیر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہے:

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ

ترجمہ: قرآن مجید ہی آپ کا اخلاق تھا۔

اس لیے آپ کے اسوۂ حسنہ کو سمجھنے اور اس کی پیروی کرنے میں دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (سورۃ الزاب: ۲۱)

ترجمہ: تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زندگی میں

بہترین نمونہ ہے۔

اسوۂ حسنہ کی تفصیلات سیرت ک کتابوں میں موجود ہیں جو اس مختصر باب میں

نہیں سما سکتیں۔ البتہ ہم حضور کے اخلاقِ مبارکہ میں سے چند ایک کا ذکر کرتے ہیں:

رحمۃ للعالمین | اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

(سورۃ الانبیاء: ۱۰۷)

ترجمہ: ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

آپ نے دنیا کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر اس کے عذاب سے بچایا۔ ایک اللہ کی عبادت اور اس سے محبت سکھائی، ایک ایسا نظام زندگی دیا جو انسانیت کو امن و سلامتی کی طرف لے جاتا ہے اور نوعِ انسان کے لیے سراسر رحمت ہے۔ اس طرح آپ تمام جہانوں کے لیے اللہ کی رحمت ثابت ہوئے۔

آپ خود بھی رحمت اور محبت کا پیکر ہیں۔ تمام عمر آپ مخلوقِ خدا سے لطف و کرم کے ساتھ پیش آتے رہے۔

امت پر شفقت و رحمت | اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

(سورۃ التوبہ: ۱۲۸)

ترجمہ: تمہارے پاس اللہ کا ایک رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے۔ تمہاری تکلیف اس پر گراں گذرتی ہے۔ تمہاری بھلائی کا خواہش مند رہتا ہے۔ اہل ایمان کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔

آپ قرض داروں کا قرض ادا فرماتے، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے، ناداروں اور مفلوک الحال لوگوں کی مدد کرتے۔ آپ نے عمر بھر اپنے دروازے سے کسی سائل کو محروم واپس نہیں نونایا۔ اپنے ساتھیوں کو تکلیف میں دیکھ کر بے قرار ہو جاتے

اور ان کی اعانت فرماتے۔ غم زدوں کی دلجوئی کرتے۔ آپ کو اپنے صحابہ کی تکلیف اتنی گراں گزرتی کہ انھیں دینی امور میں بھی دشواری میں ڈالنا پسند نہ فرماتے۔ آپ کا ارشاد ہے: ”اگر امت پر دشواری نہ ہوتی تو میں انھیں ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا“ آپ اہل ایمان کے لیے بالخصوص سراپا رحمت ہیں۔

کافروں پر رحمت | آپ کی رحمت صرف مومنین تک محدود نہ تھی، کافروں کے لیے بھی ہمیشہ رحمت رہے۔ گذشتہ امتوں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے مختلف عذاب آتے رہے۔ لیکن رسول اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی ذات بابرکات کی وجہ سے کفار مکہ تمام نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں عذابِ عامہ سے محفوظ رہے۔

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ (سورۃ الانعام: ۳۳)

ترجمہ: اور اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ ایک دفعہ آپ کو کفار کی طرف سے سخت تکلیف پہنچی صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان کے لیے بددعا کریں۔ آپ نے فرمایا: ”میں لعنت کرنے والا نہیں۔ میں تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں“ قبیلہ دوس نے سرکشی و نافرمانی کی تو آپ نے بددعا کی جگہ یہ دعا دی:

اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَاَنْتَ بِہِمَّ

ترجمہ: ”اے اللہ۔ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو دائرہ اسلام میں لا“

طائف میں جب کفار نے آپ کو پتھر مار مار کر زخمی کیا تو آپ کی زبان مبارک

پر یہ الفاظ تھے:

اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِیْ فَاِنَّہُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ

ترجمہ: اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ پس بیشک یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا

کر رہے ہیں۔

عورتوں کے لیے رحمت | عرب کے معاشرے میں عورت کی کوئی عزت تھی نہ مقام تھا۔ لڑکیوں کا وجود باعثِ شرم سمجھا جاتا تھا۔ حضور نے انھیں عزت و احترام عطا کیا۔

ان کے حقوق اور فرائض متعین کیے اور انھیں ماں، بیٹی، بہن اور بیوی ہر حیثیت سے معاشرے میں صحیح مقام سے نوازا۔ آپ کا ارشاد ہے :

الْجَنَّةُ تَعْتَاقُ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ

ترجمہ : جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔

آپ نے یہ بھی فرمایا :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ

ترجمہ : تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔

بچوں کے لیے رحمت | نبی محترمؐ بچوں پر نہایت شفقت فرماتے تھے اور ان

سے بے انتہا پیار کرتے۔ ایک دفعہ رسول اکرم ﷺ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم حُصَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ سے

پیار کر رہے تھے، اقرع بن حابس تمیمی بھی محفل میں موجود تھے۔ انھوں نے کہا

یا رسول اللہ ﷺ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم میرے دس بچے ہیں۔ میں نے کبھی کسی کو اس

طرح پیار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا :

”جو رحم نہیں کرتا۔ اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔“

یتیموں اور غلاموں کے لیے رحمت | آپ یتیم بچوں پر بہت زیادہ مہربان تھے۔

آپ نے فرمایا :

أَنْوَكَافٍ أَيْتِيمٍ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا

ترجمہ : میں اور یتیم کی نگہداشت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے اور اپنی

(دونوں انگلیاں ملالیں)

اسی طرح غلاموں کے متعلق آپ کا ارشاد ہے کہ ”تمہارے غلام تمہارے

بھائی ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت بنایا ہے۔ تم جو خود کھاؤ، وہی انھیں

بھی کھاؤ اور جیسا خود پہنو ویسا ہی انھیں بھی پہناؤ۔ اور ان کی طاقت سے

زیادہ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالو۔“

اُخُوَّت

رسول اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی تشریف آوری سے پہلے عرب معاشرے میں فتنہ و فساد اور جنگ و جدال روزمرہ کا معمول تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر آپس میں لڑ پڑتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قبیلوں میں لڑائیاں چھڑ جاتی تھیں اور پھر سالہا سال تک جاری رہتی تھیں۔ آپ نے اپنے کردار اور انقلابی تعلیم سے ان کا مزاج بدل دیا۔ دشمن دوست ہو گئے اور خون کے پیاسے بھائی بن گئے۔ اسی نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے،

وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً
فَاَلْفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا

(سورۃ آل عمران: ۱۰۳)

ترجمہ: اور تم پر جو اللہ کا انعام ہے اس کو یاد کرو جب کہ تم دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی۔ سو تم اس کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔

محبت کا یہ جذبہ جو رحمتِ عام صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی صحبت میں پیدا ہوا کسی اور طریقے سے نہیں پیدا کی جاسکتا تھا۔ زور غلط و نصیحت سے، ورنہ مال و دولت سے۔

وَالْفَتْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ لَوْ اَنفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِیْعًا
مَا اَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلْفَ بَيْنَهُمْ
اِنَّہٗ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ ۝

(سورۃ انفال: ۶۳)

ترجمہ: ورنہ ان کے قلوب میں الفت پیدا کر دی اور اگر آپ دنیا بھر کا مال خرچ کرتے تب بھی ان کے قلوب میں الفت پیدا نہ کر سکتے۔ لیکن اللہ ہی نے ان میں باہم الفت پیدا کر دی۔ بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔

جب رسول اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے

گئے تو آپ نے مہاجرین مکہؐ و انصارِ مدینہؐ کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کر دیا۔ ہر مہاجر کو کسی انصاری کا دینی بھائی بنایا اور اس طرح ”مواخات“ کا ایک ایسا رشتہ قائم کر دیا۔ جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ انصار نے اپنے مکانات، باغات اور کھیت آدھوں آدھ اپنے بھائیوں کو پیش کیے تاہم اکثر مہاجرین نے تجارت و محنت سے پیٹ پالنے کو ترجیح دی۔

مسلمانوں پر جب بھی کوئی تکلیف کا وقت آئے تو دوسرے مسلمانوں کو اس تکلیف میں جانی و مالی دونوں طریقوں سے شرکت کرنی چاہیے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوۂ حسنہ ہے۔

مسلمان جب بھی کسی تکلیف میں مبتلا ہوں تو دوسرے مسلمان بھائیوں و رسول رحمتؐ کے اسوۂ حسنہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کا ساتھ دینا چاہیے اور انہیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (سورۃ الحجرات : ۱۰)

ترجمہ : یقیناً تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

رسول اکرمؐ ارشاد فرماتے ہیں :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ

ترجمہ : مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار

چھوڑتا ہے۔

مسادات

مسادات اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ جس کے بغیر کوئی معاشرہ نہ صاع رہ سکتا ہے نہ ترقی کر سکتا ہے۔ اونچ نیچ اور ذات پات کے امتیازات سے معاشرے میں ہرزرد خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے قول و عمل سے مسادات کی بہترین تعلیم دی ہے۔

آپ کے نزدیک، میرد غریب حاکم و محکوم، آقا و غلام سب برابر تھے۔ آپ نے ذات پات اور رنگ و نس کے تمام امتیازات مٹا دیے۔ حضرت سلمان فارسیؓ، صبیح رومیؓ اور بلال حبشیؓ کی قدر و منزلت رسول اللہ کی نگاہ میں قریش کے معززین سے کم نہ تھی۔ مسادات کا عملی مظاہرہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی پھوپھی زاد حضرت زینبؓ کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زیدؓ سے کروادی۔ خود اپنے بیٹھے کے لیے الگ جگہ مخصوص نہ کی۔ صحابہ کرامؓ کے درمیان بے تکلفی سے بیٹھ جاتے۔ آپ کا لباس عام مسلمانوں کا لباس تھا۔ آپ کا حجرہ نہایت سادہ اور مختصر تھا اور آپ کی غذا سادہ تھی۔ مسجد قبا اور مسجد نبویؐ کی تعمیر میں آپ نے صحابہؓ کے ساتھ مل کر کام کیا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر اپنے ہاتھوں سے پتھر توڑے اور خندق کھودی اور کسی بھی موقع پر اپنے آپ کو دوسروں سے برتر نہیں سمجھا۔

خطبہ حجة الوداع میں آپ نے ساری دنیا کے انسانوں کو مسادات کا پیغام دیتے ہوئے فرمایا :

اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَاِنَّ اَبَاكُمْ وَاحِدٌ
اَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى عَجَبِيٍّ وَلَا لِعَجَبِيٍّ عَلٰى عَرَبِيٍّ
وَلَا لِحُمْرٍ عَلٰى اَسْوَدَ وَلَا لِاَسْوَدَ عَلٰى اَحْمَرَ اِلَّا بِالتَّقْوٰى

ترجمہ : اے لوگو! تم سب کا پروردگار ایک ہے اور تم سب کا باپ بھی ایک ہے۔
کوئی نفیت نہیں عربی کو عجمی پر نہ عجمی کو عربی پر، نہ گورے کو کالے پر نہ کالے کو گورے پر سوائے تقویٰ کے۔

صبر و استقلال

صبر کے لغوی معنی روکنے اور برداشت کرنے کے ہیں۔ یعنی اپنے نفس کو خوف اور گھبراہٹ سے روکنا اور مصائب و شدائد کو برداشت کرنا۔ استقلال کے لغوی معنی استقام اور مضبوطی کے ہیں۔ الغرض صبر و استقلال، دل کی مضبوطی، اخلاقی بلندی اور

ثابت قدمی کا نام ہے۔ قرآن مجید میں صبر کی بڑی تفصیل اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔
 اللہ تعالیٰ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:
 وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
 (سورۃ لقمان: ۱۷)

ترجمہ: اور جو مصیبت تجھے پیش آئے اسے برداشت کر۔ یہ بڑے عزم
 کی بات ہے۔

دوسری جگہ پر فرماتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
 (سورۃ البقرہ: ۱۵۳)
 ترجمہ: بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مصیبت اور پریشانی کے وقت اپنے بندوں کو صبر و رضا کی تاکید
 کی ہے۔ اور چونکہ انسان کی جان اور اس کا ماں سب اللہ کا عطا کردہ ہے اس لیے
 انسان پر یہ لازم ہے کہ آزمائش کے وقت رضائے الہی کی خاطر صبر و سکون سے کام
 لے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو کفار نے آپ
 کو طرح طرح کی ازیتیں دیں۔ آپ کو جھٹلایا۔ آپ کا مذاق اڑایا۔ کسی نے (معاذ اللہ)
 جادوگر کہا اور کسی نے کاہن، مگر آپ نے صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔
 اور تبلیغ دین سے منہ نہ موڑا۔

ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے
 تھے۔ حرم شریف میں اس وقت کفار کی ایک جماعت موجود تھی۔ عقبہ بن ابی معیط
 نے بوجہل کے اسانے پر اونٹ کی ادھڑی سجدے کی حالت میں آپ کی پشت مبارک
 پر ڈال دی اور مشرکین زور زور سے قہقہے لگانے لگے۔ کسی نے آپ کی صاحبزادی حضرت
 فاطمہؓ کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ وہ فوراً دوڑی ہوئی آئیں اور خلافت آپ کی پشت
 سے دور کی اور ان کافروں کو بد عادی۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
 فرمایا۔ ”بیٹی! صبر سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ انھیں ہدایت دے۔ یہ نہیں جانتے کہ

ان کی بہتری کس چیز میں ہے۔

ابولہب حضورؐ کا چچا تھا۔ لیکن جب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین شروع کی وہ اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں آپؐ کے دشمن ہو گئے۔ ابولہب نے یہ کہنا شروع کیا ”لوگو (معاذ اللہ) یہ دیوانہ ہے۔ اس کی باتوں پر کان نہ دھرو۔“ اس کی بیوی حضورؐ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی کئی مرتبہ آپؐ کے تلوے بھولہان ہو گئے۔ مگر آپؐ نے نہایت صبر و استقلال کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کیا۔ کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے۔

دشمنانِ حق نے جب یہ دیکھا کہ ان کی تمام تدبیروں کے باوجود حق کا نور چاروں طرف پھیلتا جا رہا ہے تو انہوں نے نبوت کے ساتویں برس محرم الحرام میں خاندانِ بنو ہاشم سے قطع تعلق کر لیا، جس کی رو سے تمام قبائلِ عرب کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ بنو ہاشم سے ہر طرح کا لین دین اور میل جول بند کر دیں اور ابولہب کے سوا پورا خاندانِ بنو ہاشم تین سال تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور رہا۔ اس دوران انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں جن کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر اس موقع پر ”رحمة للعالمین“ نے نہایت صبر و ضبط اور بڑی پامردی و استقامت سے ان حالات کا مقابلہ کیا۔ اسی طرح آپؐ کے جاں نثار صحابہ کرامؓ بھی رضائے الہی کی خاطر مصروفِ جہاد رہے اور اس راہ میں پیش آنے والی تمام تکلیفوں کو بے مثال صبر و استقامت اور پامردی سے برداشت کرتے رہے۔

عفو و درگزر

عفو و درگزر ایک بہترین اخلاقی وصف ہے۔ اس سے دشمن دوست ہو جاتے ہیں اور دوستوں میں محبت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کے لیے جو صفات پسند فرمائی ہیں۔ ان میں عفو و درگزر بھی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

ترجمہ : تم پر آج کوئی ازم نہیں۔ اللہ تمہارا قصور معاف کرے۔ وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔

ذکر

ذکر کے معنی ہیں کسی کو یاد کرنا۔ دین کی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کا حکم آیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

رسوۃ الاحزاب : ۴۱

ترجمہ : اے ایمان والو تم اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔

مؤمنوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

رسوۃ التور : ۳۷

ترجمہ : وہ ایسے مرد ہیں جن کو نہ تجارت، اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت۔

اور ذکر کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝

رسوۃ لقعد : ۲۸

ترجمہ : معلوم ہے اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔

سب سے بہتر ذکر اپنی نماز ہے۔ اس میں دل، زبان اور پورے جسم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر تک نماز میں اپنے رب کے حضور کھڑے رہتے کہ پائے مبارک سوچ جاتے۔ میں عرض کرتی یا رسول اللہ ! آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت لکھ دی ہے پھر آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا : کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار

بندہ نہ ہوں ؟

کثرت سے یہ راہی میں مشغول رہنا۔ در راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنا رسول اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا سوہِ حسنہ ہے۔ آپ فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ خصوصاً صبح صادق سے پہلے رات کو اٹھ کر نماز تہجد کا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے :

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا
(سورۃ الاسراء : ۷۹)

ترجمہ : اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کیجیے جو آپ کے حق میں زید چیز ہے۔ امید ہے آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود دے۔

نبی اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا ہے کہ بہترین ذکر لَا اِلٰهَ اِلَّا اللہُ ہے۔ ذکر کے اور بھی بہت سے مسنون طریقے ہیں جو کہ احادیث کی کتابوں میں تفصیل سے مذکور ہیں۔ نماز کے بعد تینتیس تینتیس مرتبہ سبحان اللہ و الحمد للہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہنا بھی ذکرِ مسنون ہے۔

سوالات

- ۱۔ رسول اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے رحمۃً قلیعین ہونے پر ایک نوٹ لکھیں۔
- ۲۔ اخوتِ اسلامی کیا ہے ؟ اور مسلمانوں کے درمیان رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کیسے اخوت قائم کی ؟
- ۳۔ مساوات کے بارے میں رسول اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا سوہِ حسنہ کیا ہے ؟
- ۴۔ رسول پاکؐ کے عفو و درگزر پر ایک نوٹ لکھیں۔ یا آپ کے صبر و استقلال پر نوٹ لکھیں۔
- ۵۔ ذکر سے کیا مراد ہے ؟ ذکرِ الہی کی اقسام اور اس کے فضائل لکھیں۔

تعارفِ قرآن و حدیث

تعارف قرآن مجید

اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے جو کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ان میں قرآن مجید آخری مکمل اور ابدی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کے فضائل و برکات اور علوم و اسرار بے حد و حساب ہیں۔

قرآن مجید کے اسماء | قرآن مجید کے اسماء کے بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں۔ جن میں سے کتاب البربان کا بیان بھی ہے کہ قرآن کریم کے پچپن نام ایسے ہیں جو خود آیاتِ قرآنیہ سے ماخوذ ہیں۔ ان میں سے چند اسماء مبارکہ مندرجہ ذیل فہرست میں مذکور ہیں:

- ۱۔ الکتاب - دنیا کی تمام کتابوں میں کتاب کہلانے کا مستحق قرآن ہی ہے۔
- ۲۔ الفرقان - سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی۔
- ۳۔ نور - روشنی اور ہدایت دکھانے والی۔
- ۴۔ شفاء - روحانی شفاء اور پیغامِ صحت۔
- ۵۔ تذکرۃ - عبرت و نصیحت کا سامان۔
- ۶۔ العلم - یہ کتاب سراپا علم و معرفت ہے۔
- ۷۔ البیان - اس کتاب کی ہر تعلیم و وضاحت سے پیش کی جاتی ہے۔
- اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی چند صفتوں کا بھی بیان فرمایا ہے۔ مثلاً:
- حکیم - حکمت والا۔

مجید۔ بزرگ۔

مبارک۔ بابرکت۔

العزیز۔ زبردست عزت والا۔

مبین۔ ہدایت کو واضح کرنے والا۔

کریم۔ کرامت اور بزرگی والا۔

اس کتاب کی خوبیوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس کے مضامین و مطالب کی کوئی حد نہیں۔ کوئی شخص بھی جس کے دل میں ہدایت کی سچی تڑپ ہو وہ اپنی فہم کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

فضائل قرآن مجید | قرآن مجید کے فضائل بہت سی آیات و احادیث میں مذکور ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْوِينُ مَوْعِظَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَ
شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔

(سورہ یونس: ۵۷)

ترجمہ: اے لوگو! تمہارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے ایک پیغام نصیحت

آچکا ہے۔ جو دلوں کی بیماریوں کا علاج اور مومنوں کے لیے ہدایت و

رحمت ہے۔

قرآن مجید کی تلاوت باعثِ برکت اور موجبِ اجر و ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے اس حرف کے عوض ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر دس نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آلم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے دگوا ایک لفظ میں تین حروف ہوئے جس کے بدلے میں تیس نیکیاں ملیں گی۔

حضرت معاذ جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ

وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ ”جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو روزِ قیامت ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بہتر ہوگی یہ قرآن مجید پر عمل دنیا اور دین کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

اے لوگو! نبی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو عزت و سربلندی عطا کرتا ہے (ایمان و عمل کے ذریعے) اور بہت سوں کو (اس سے روگردانی کرنے پر) ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔“

وحی کیا ہے ؟ | وحی کے لغوی معنی خفیہ طور پر لطیف انداز میں اشارے سے بات کرنے کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں وحی سے مراد وہ پیغامِ الہی ہے جو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو عطا کرتا ہے۔ حواس، عقل اور دیگر مادی ذرائع سے ملنے والے علم کے مقابلے میں وحی کے ذریعے حاصل ہونے والا علم زیادہ یقینی اور قطعی ہوتا ہے۔ تمام انبیائے کرام وحی الہی کی رہنمائی میں اپنی اپنی امتوں کے لیے فریضہ تبلیغ و رسالت ادا کرتے رہے۔ حضرت محمد صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر دین کی تکمیل ہو چکی ہے۔ قرآن مجید کی صورت میں آخری وحی الہی محفوظ ہو چکی ہے جو روزِ قیامت تک ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس لیے آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے بعد وحی آسمانی کا نزول اور نبوت و رسالت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے منقطع سوچا ہے۔

نزولِ قرآن | قرآن کریم نزول سے پہلے لوحِ محفوظ میں مکتوب تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ (سورۃ البروج)

ترجمہ : بلکہ یہ ایک قرآن مجید ہے، لوحِ محفوظ میں ہے۔

پھر ایلاتہ القدر میں جو رمضان المبارک میں ہے، یہ پورے کا پورا لوحِ محفوظ

سے آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -

(سورۃ البقرہ ۱۸۵)

ترجمہ : رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔

اور

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (سورۃ القدر ۱)

ترجمہ : بیشک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حکمت اور فیصلے کے مطابق اس کا نزول حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شروع ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال کو پہنچی تو آپ بکثرت پتے پتے خواب دیکھا کرتے تھے۔ جو حرف بحرف پورے ہوتے تھے۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے تین میل کے فاصلے پر فاران نامی پہاڑ کے حرا نامی غار میں کئی کئی دن تنہائی میں گزارتے اور عبادت میں مصروف رہتے۔ اچانک ایک دن جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور آپ سے فرمایا :

”اقْرَأْ“ (پڑھیے) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”مَا أَنَا بِقَارِئٍ“ (میں پڑھا ہوا نہیں ہوں) جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا ”اقْرَأْ“ (پڑھیے) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور پھر سورۃ علق کی پہلی پانچ آیات پڑھیں۔

یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ بلکہ روز قیامت تک تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کا عظیم بارِ امانت تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کا بڑا اثر تھا۔ واپس آکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُمّ المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے کبسل اڑھا دو، جب کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام واقعہ حضرت

خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنایا۔ وہ آپ کے اطمینان کی خاطر آپ کو اپنے چچا زاد بھائی درقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ جو نہایت عمر رسیدہ اور تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے حالات سن کر کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لاتا تھا۔

اس کے بعد چھ عرصے تک کوئی وحی نہ آئی۔ اسے ”فترۃ الوحی“ کا زمانہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد مسلسل قرآن مجید موقع اور محل کے مطابق تقریباً بیس سال تک نازل ہوتا رہا۔ اس طرح نزول وحی کا کل زمانہ ۲۳ سال کے لگ بھگ ہے۔ عام طور پر تین تین، چار چار آیتیں ایک ساتھ اترتیں۔ بعض اوقات زیادہ آیتیں یا پوری سورہ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر نازل ہو جاتی۔ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا تباہ وحی کو بلا کر ہر وحی کو اس کی متعلقہ سورہ میں لکھو لیتے۔

مکی اور مدنی سورتیں

مفسرین کے نزدیک مکی سورتوں سے مراد وہ سورتیں ہیں جو ہجرت نبویؐ سے پہلے مکی دور میں نازل ہوئیں۔ خواہ وہ حدودِ مکہ سے باہر ہی نازل ہوئی ہوں۔ جب کہ مدنی سورتوں سے مراد وہ سورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد کے زمانے میں حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی رحلت کے زمانے تک نازل ہوئیں۔ مکی سورتوں کی تعداد ۸۷ اور مدنی سورتوں کی تعداد ۲۷ ہے۔ اس طرح سورتوں کی مجموعی تعداد ۱۱۴ ہے۔

مکی اور مدنی سورتوں کا فرق | مکی اور مدنی سورتوں میں طرزِ بیان، معانی اور مضامین وغیرہ کے لحاظ سے کافی فرق ہے۔ مثلاً مکہ مکرمہ میں جو آیات اور سورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر اصول اور کلیات دین کا بیان ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت جیسے بنیادی عقائد پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ توحید باری تعالیٰ کے اثبات اور شرک کے ابطال کے لیے غور و فکر اور کائنات اور خود وجود انسانی میں تدبیر کی طرف توجہ دلائی

گئی ہے۔ بت پرستی اور شرک کی مذمت ایسے سادہ اور مؤثر انداز میں کی گئی ہے کہ معمولی سوچہ بوجھ رکھنے والا بھی شرک سے متنفر ہو کر توحید کا پرستار بن جائے۔ سابقہ اقوام کے وہ قصے بار بار مختلف اسالیب میں بیان کیے گئے ہیں جن سے اہل عرب اپنی طرح واقف تھے اور ان میں عبرت و نصیحت کے واضح نشانات موجود تھے۔ آخرت اور موت کے بعد زندگی کو ذہن نشین کرانے کے لیے نہایت مؤثر انداز میں خطاب کیا گیا ہے۔ مکی سورتوں کے جملے چھوٹے چھوٹے اور ایسے دل نشیں ہیں کہ سنتے ہی ذہن نشیں ہو جاتے اور دل میں اتر جاتے ہیں۔

مدنی سورتوں کے مخاطب اہل کتاب اور مسلمان تھے۔ اس لیے ان میں ان کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اکثر مقامات پر قرآن مجید کو سابقہ آسمانی کتابوں کا مؤید اور مصدق بتایا گیا ہے۔ سابقہ آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزماں صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے بارے میں مذکورہ پیشین گوئیاں یاد دلانی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ تورات و انجیل پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن پر پورا پورا ایمان لایا جائے۔

مدنی آیات اور سورتوں کا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ ان میں اکثر و بیشتر عبادات اور معاملات سے متعلق احکام، حلال و حرام، قرائن و واجبات اور مننومات و منہیات کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ غزوات و جہاد، مال غنیمت، خراج، جزیہ، میراث اور حدود و قصاص کے تفصیلی احکام بھی مدنی سورتوں کے خاص مضامین ہیں۔

حفاظت و تدوین قرآن مجید | قرآن مجید بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی آخری کتاب ہدایت ہے۔ حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ اس سے قبل نازل ہونے والے صحیفوں کا مقررہ زمانہ گزر جانے اور ان کے منسوخ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل کیا جائے جو قیامت تک انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا آخری، مکمل اور ناقابل تنسیخ ہدایت نامہ ہو۔ قرآن مجید کی اسی اہمیت اور امتیازی شان کے پیش نظر ضروری تھا کہ اس کی حفاظت اور بقا کا پورا پورا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود

لی اور قیامت تک کے لیے اس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کا انتظام کر دیا۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

ترجمہ: بے شک ہم ہی نے قرآن کو اتارا اور بے شک ہم ہی اس کی ابتداء
حفاظت کرنے والے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے جو انتظامات فرمائے گئے
ان میں سے دو اہم طریقے صدری حفاظت و کتابی حفاظت کے ہیں۔

۱۔ صدری حفاظت (سینوں کے ذریعے) | صدر سینے کو کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید
کی امتیازی شان ہے کہ اسے کتابی شکل میں محفوظ کرنے سے پہلے رسول اللہ ﷺ
علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرامؓ کے سینوں میں محفوظ کر دیا گیا۔ اس مقصد کے لیے
قرآن مجید کو تیس سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا موقع بموقع نازل کیا جاتا رہا۔ جیسے
ہی کوئی سورت یا آیات نازل ہوتیں، صحابہ کرامؓ کی ایک بڑی تعداد اسے حفظ کرنے
میں لگ جاتی اور پھر وہ بار بار آپ ﷺ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اعادہ کر کے یہ
الطہان حاصل کرتے کہ انہوں نے صحیح طریقے سے اسے حفظ کر لیا ہے۔

اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت نماز میں لازمی قرار دی گئی۔ قرآن مجید کی
تعلیم و تعلم کے فضائل موقع بموقع بیان کیے جاتے تھے۔ نیز حضور ﷺ اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے تمام مساجد میں قرآن مجید کی تعلیم کا انتظام فرمادیا تھا۔ بعض مکانات کو بھی مدارس
قرآن مجید کی حیثیت دے دی گئی تھیں۔ علاوہ ازیں بعض صحابہ کرامؓ کو معلم قرآن بنا کر
دور دراز علاقوں میں بھیجا جاتا تھا۔ مسجد نبویؐ کے قریب صفہ (چوتراہ) درس قرآن
کا زبر دست مرکز تھا۔ جہاں سینکڑوں مسافر طلبہ روز و شب قرآن مجید کے حفظ اور درس د

۱۔ جیسے مدینہ میں مخرم بن نوفل کا مکان۔

۲۔ جیسے حضرت عبداللہ بن ام مکتومؓ اور حضرت معتب بن عیثؓ وغیرہ۔

تدریس میں مشغول رہتے تھے۔ انہی اسباب کی بنا پر ابتدائے اسلام ہی سے ہر چھوٹے بڑے اور مرد و عورت کی توجہات کا اولین مرکز حفظ قرآن بن گیا تھا۔ جس کی بدولت قرآن مجید ان کی رگ رگ میں رچ بس گیا۔ مؤمنین کی اس صفت کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے :

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
وَمَا يُحَدِّثُ بَايِتَنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ (سورۃ النکبت ۱۲۹)

ترجمہ : بلکہ یہ قرآن، تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار فقط ظالم لوگ ہی کرتے ہیں۔

مختصر یہ کہ عہد رسالت میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو مکمل قرآن مجید یا اس کے اکثر حصے زبانی یاد ہو گئے تھے اور یہی طریقہ ہمیشہ سے مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے۔ مسلمان کسی جگہ بھی ہوں، اقلیت میں یا اکثریت میں، حفاظ قرآن کی ایک بڑی جماعت ان میں موجود رہتی ہے۔ اسی متواتر اور مسلسل حفظ و تعلیم کی بناء پر قرآن مجید کا ایک ایک حرف آج تک تحریک و تبدل سے محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔

۲۔ کتابی حفاظت | عرب ظہور اسلام سے قبل اُمی تھے۔ ان میں لکھنے پڑھنے کا رواج بالکل نہ تھا۔ بلکہ ان کا سارا دار و مدار حافظہ اور روایت پر تھا۔ اس لیے ان میں نہ تو لکھنے والے موجود تھے، نہ لکھنے کے سامان کا کوئی انتظام تھا۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ نزول سے کچھ عرصے قبل عرب لکھنے لکھانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ چنانچہ بعثت نبوی کے وقت مکہ مکرمہ میں صرف سترہ افراد ایسے تھے جو لکھنے کے فن سے واقف تھے۔ ان میں سے بعض ابتدائے اسلام ہی میں مشرف باسلام ہو گئے تھے۔ جس کی وجہ سے شروع ہی سے قرآن مجید کی کتابت کا پورا انتظام وجود میں آچکا تھا۔ خود قرآن مجید کی اولین نازل شدہ آیات (سورۃ علق کی ابتدائی پانچ آیات) میں تعلیم بالقلم کو ایک بڑی نعمت قرار دیا گیا اور قرآن مجید کو ایک لکھی ہوئی کتاب کی حیثیت سے متعارف کرایا گیا۔ سورۃ طور کی ابتدائی آیات میں فرمایا گیا :

وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنْشُورٍ

ترجمہ: قسم ہے طور پہاڑ کی اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کشادہ اور اترتی ہوئی۔

چونکہ کاغذ کا رواج نہ تھا، اس لیے کتابت قرآن مجید کے لیے جو چیزیں استعمال کی گئیں ان میں اونٹ کے شانے کی چوڑی ہڈیاں، تختیاں، بھجور کی شاخوں کے ڈنٹھل، باریک سفید پتھر کے ٹکڑے، کھال یا پتل جھلی کے ٹکڑے اور چمڑے کے ٹکڑے وغیرہ شامل تھے۔ جونہی کوئی سورۃ نازل ہوتی حضور ﷺ کا تبیین وحی میں سے کسی کو بلا کر حکم فرماتے کہ اس آیت کو اس سورۃ میں درج کرو جس میں فلاں بات کا ذکر ہے۔ اس طرح نازل شدہ آیات کے صحیح مقام سے آگاہ فرما کر اس کی کتابت کروا لیتے تھے۔ صحابہ کرام حفظ کے علاوہ اس قسم کے صحیفے اپنے پاس رکھتے اور تلاوت کے لیے سفر میں ساتھ لے جایا کرتے۔

اگرچہ قرآن مجید کی تمام آیات کریمہ حضور ﷺ نے اپنے کاتبوں سے لکھوائی تھیں تاہم انھیں ایک مصحف میں جمع نہیں فرمایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید کی کئی سورتوں کا نزول بیک وقت جاری رہتا، نزول کی ترتیب اس طرح نہیں تھی جس طرح آج قرآن مجید ہمارے پاس لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق موجود ہے۔ اس لیے کہ آپ ﷺ نے نزول قرآن کے زمانے میں ایک مصحف میں کتابی شکل میں آیات مبارکہ کو جمع نہیں فرمایا۔ البتہ ہر سورت اور آیت کا صحیح مقام بتا کر اس کے مطابق حفظ کروایا اور مختلف اشیاء پر کتابت کروا کر امت کے حوالے کر دیا۔

جمع و تدوین قرآن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں | جس

طرح قرآن مجید حضور ﷺ کے بتائے ہوئے الفاظ اور ترتیب کے ساتھ آپ کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ ہوا۔ اسی طرح نزول کی تکمیل اور آپ ﷺ کے وفات کے فوراً بعد کتابی صورت میں جمع ہونے کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اس مہم کی طرف سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ

کی توجہ اس وقت، منذر ہوئی جب جنگ یمامہ میں کئی سو حفاظ و قراء شہید ہو گئے۔ اس پر انھوں نے خلیفہ، قر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ:

إِنِّي أَرَىٰ أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ

ترجمہ: میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو کتبہ صورت میں جمع کرنے کا حکم فرمائیں۔ شروع میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس بار عظیم کو اٹھانے کے حق میں نہ تھے۔ ان کی ریس یہ تھی کہ جب حضور ﷺ وآلہ وسلم نے خود ایسا نہیں کیا تو ہمارے لیے ایسا کام کرنا کب درست ہو سکتا ہے۔ مگر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بار بار توجہ دلانے سے ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ کتابت قرآن مجید تو عین سنت نبوی ہے اور یہ کہ حضور ﷺ وآلہ وسلم خود مختلف اشیاء پر قرآن مجید کی کتابت کروا چکے ہیں۔ اس لیے اس کا ایک مصحف میں جمع کرنا عین منشاء نبوی کے مطابق ہے۔

جب کار صحابہ رضی اللہ عنہ اس رائے پر متفق ہو گئے تو کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس خدمت کے انجام دینے پر مامور کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ اگرچہ حفظ قرآن تھے اور ان کے پاس اپنا مصحف بھی موجود تھا، تاہم فقط یادداشت کی بنیاد پر قرآن مجید کو جمع کرنے کی بجائے طریقہ یہ مقرر کیا گیا کہ جن لوگوں کے پاس مختلف نوشتے تھے۔ ان سے منگو، کر دو گواہوں کے سامنے یہ شہادت لی جاتی کہ یہ نوشتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رو بروکھی گیا ہے۔ کتابت قرآن کے لیے حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں ۵۰ صحابہ کرام کی مستقل کمیٹی بنائی گئی تھی۔ جن میں ۲۵ مہاجر اور ۵۰ انصاری صحابہ شامل تھے۔ حضرت سعید بن العاص کی فصاحت اور لہجہ حضور ﷺ وآلہ وسلم سے مشابہ تھا۔ اس لیے املا کا کام ان کے ذمے ڈالا گیا۔ اس طرح اجماع صحابہ سے قرآن مجید کا ایک نسخہ تیار کر دیا گیا۔ جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے دور خلافت میں ان کے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ حضرت عمر کی وفات کے بعد ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں امانت کے طور پر رکھ دیا گیا۔

جمع قرآن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں | عرب کے مختلف قبائل،

لہجے اور بعض لغات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے قدرے مختلف تھے۔ ہجرت کے بعد جب مختلف عرب قبائل مشرف باسلام ہونے لگے تو لغات اور لہجوں کے اختلاف کی وجہ سے ان کے لیے قریشی لہجے میں قرآن کی تلاوت کرنا دشوار تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مختلف احرف (لہجوں) میں قرآن مجید پڑھنے کی اجازت دے دی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

ترجمہ : بیشک یہ قرآن سات احرف (لہجوں) سے نازل ہوا ہے۔ پس ان میں

سے اس لہجے سے پڑھو جو تمہارے لیے آسان ہو۔

اس طریقے پر نزول قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے اواخر تک ہوتا رہا۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اسلامی خلافت کی حدود وسیع تر ہو گئیں تو مختلف احرف سے قرآن مجید کی قرائت سے بعض اوقات الجھنیں اور غلط فہمیاں پیدا ہونے لگیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کبار صحابہ کو جمع کر کے اس خطرے سے آگاہ کیا اور فرمایا :

”اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیو! تم جمع ہو کر لوگوں کے لیے ایک رہنما اور امام مصحف لکھو۔“

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ دوبارہ صحابہ کرام کے متفرق نوشتوں سے قرآن کریم کو جمع کریں اور جس جگہ لہجے کا اختلاف ہو وہاں لغت قریش کو معیار مانا جائے۔ کیوں کہ قرآن لغت قریش پر ہی نازل ہوا۔ اس طریق پر جب مصحف کی کتابت ۳۴ھ کے اواخر اور ۲۵ھ کے اوائل میں مکمل ہو گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد کا جمع کردہ مصحف منگوا یا اور اس سے لفظ بلفظ تقابل اور اطمینان حاصل کر لینے

کے بعد اس کی پشت پر یہ عبارت لکھی گئی:

هَذَا مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ جَمَاعَةُ مَنْ أَصْحَابِ الرَّسُولِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ترجمہ: یہ وہ نسخہ قرآن ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی جماعت نے اجماع و اتفاق کیا ہے۔

اس مصحف کو ”مصحف امام“ کا نام دیا گیا اور اس کی سات نقلیں کر کر کے مکہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ، کوفہ اور مدینہ منورہ جیسے مرکزی مقامات پر رکھ دی گئیں۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی انتھک محنت کے باعث قرآن مجید ایک ہی پہچ اور لغت پر ساری دنیا میں رائج ہوا۔

قرآن مجید کی خوبیاں | قرآن مجید میں ایسی خوبیاں موجود ہیں جن کے سبب یہ کتاب زندہ جاوید بن گئی ہے۔ ان تمام خوبیوں کا شمار ناممکن ہو گا۔ تاہم چند خوبیوں کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔

۱، قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے۔ اس کی دعوت اور پیغام بھی سچائی سے بھرپور ہے۔ اس کے دلائل نہایت مضبوط اور مستحکم ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

الرُّسُلُ كَتَبَ أَحْكَمَتْ آيَتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ
حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝ (سورہ ہود: ۱)

ترجمہ: یہ کتاب ہے کہ جو سچ لیا ہے اس کی باتوں کو پھر کھولی گئی ہیں ایک حکمت والے خبردار کے پاس سے۔

چونکہ دلائل نہایت مضبوط ہیں اور سچائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اس لیے تضاد سے پاک ہیں۔ اس کے مضامین میں ذرہ بھر بھی اختلاف نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ

ہے:

لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

ترجمہ: اگر یہ ہوتا کسی، در کا سوائے اللہ کے تو ضرور پاتے اس میں بہت تفاوت۔

۲۔ اس کتاب نے ان افراد اور اقوام کی کامیابی کی ضمانت دی ہے جو سچے دل سے اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ بلکہ ان کے لیے یہ کتاب اس جہان میں بھی شرف و امتیاز کا وعدہ کرتی ہے۔ اس حقیقت کو حضرت عمرؓ نے یوں ارشاد فرمایا ہے۔ ”اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کتنی ہی قوموں کو بلندی بخشنے لگا اور کتنوں کو پست کرے گا۔“ (صحیح مسلم)

حضرت عمرؓ کی ہی زندگی کو لیجیے اس کتاب ہدایت کا اثر تھا جس نے حضرت عمرؓ کی زندگی کو یکسر بدل دیا۔ وہ عمر جو اپنے والد خطاب کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور ان کے والد انھیں جھڑکا کرتے تھے اور یہ قوت و عزم میں قریش کے متوسط لوگوں میں سے تھے۔ وہی عمر اسلام قبول کر لینے کے بعد تمام عالم کو اپنی عظمت و صلاحیت سے متحیر کر دیتے ہیں اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالتے ہیں جو قیصر و کسریٰ کی حکومتوں پر حاوی ہے۔ تدبیر سلطنت میں ہمیشہ کے لیے وہ رہنما اصول مقرر کرتے ہیں جن پر ساری دنیا فخر کرتی ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کے سربراہ ہونے کے باوجود ورع و تقویٰ میں بے مثل ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو شخص جس قدر اس کتاب کے قریب ہوگا اسی قدر اسے شرف و امتیاز نصیب ہوگا اور جس قدر اس کتاب کی تعلیمات سے روگردانی کرے گا اسی قدر وہ ذلت و خواری کا شکار ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آج بھی مسلمان مل کر قرآن کی راہ پر چلیں تو وہ عزت و شرف یقیناً آج بھی انھیں نصیب ہو سکتا ہے۔

۳۔ تربیت و تزکیہ کے لحاظ سے اس کتاب میں ہلا کی خوبی ہے۔ اس کی تربیت سے انسانی قلب و دماغ۔ جذبات و خواہشات، رجحانات، میلانات اور سیرت و کردار کا بخوبی تزکیہ ہوتا ہے جس کی بدولت انسان اخلاقی فضائل اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور پھر اس کی ہر بات دل میں اتر جاتی ہے۔ اس کی تدبیر سے جہاں قلب میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے وہاں عزم و یقین کی دولت بھی نصیب ہوتی ہے۔

قرآن مجید کی تاثیر | قرآن مجید چونکہ کلام الہی ہے اس لیے اس میں پڑھنے والوں

کے لیے ہلاک تاثیر رکھ دی گئی ہے۔ اس تاثیر کا اندازہ قرآن مجید کی سائیت سے ہوتا ہے :

لَوْ أَنزَلْنَاهُذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَتْهُ خَاشِعًا
مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔

ترجمہ : اگر ہم اترتے یہ قرآن ایک پہاڑ پر تو تو دیکھ لیتا کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا
اللہ کے ڈر سے۔

یہ اسی تاثیر کا سبب ہے کہ ایک مومن اس کی تدوین کے دوران میں ایک عجیب کیفیت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ یہی دراصل ایمانی کیفیت ہے جو تعلق باللہ میں استواری اور قرآنی تعلیمات کو اپنے اندر جذب کرنے کا باعث بنتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب حضور صلی علیہ وسلم قرآن مجید سنتے تو اس موقع پر آپ پر رقت کی عجیب کیفیت طاری ہو جاتی۔ اس بارے میں ایک حدیث ذیل میں درج کی جاتی ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے فرمایا کہ مجھے قرآن سنو۔ میں نے عرض کی اے خدا کے رسول میں آپ کو قرآن سنوں حالانکہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اوروں سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ میں سورہ نساء پڑھنے لگا۔ جب میں اس آیت پر پہنچا :

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى
هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝

(سورۃ النساء : ۴۱)

ترجمہ : پھر کیا حال ہوگا جب ہمارے ہر امت کے ہم ہر امت میں سے جو لکھنے والا اور باویں گے
تو تم کو ان لوگوں پر احوال بتانے والا۔

تو آپ نے فرمایا اب بس کرو۔ میں نے آپ کی طرف نظر اٹھ کر دیکھا تو آپ کی آنکھیں شہر تھیں۔ قرآن کی تدوین کے دوران میں صلی علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی۔ اس بارے میں مفسر ابن کثیرؒ بنی تفسیر میں بڑے لکھتے ہیں : ”وہ نہ چنچتے تھے اور نہ تکلفات سے کام لے کر کسی مصنوعی کیفیت کا مظاہرہ کرتے تھے، بلکہ وہ ثبات و سکون اور خشیت

میں اس قدر ممتاز تھے کہ ان صفات میں ان کی کوئی برابری نہ کر سکا۔

تفسیر بن کثیر جلد ۲، صفحہ ۵،

مؤمن کا دل تلاوتِ قرآن کے وقت جہاں کانپ اٹھتا ہے اس کے ساتھ اس کے دل میں سکون و ذیبت بھی طاری ہوتی ہے۔ گویا بدن اور دل کے نرم پڑنے کا مطلب ہی سکون کو حاصل ہو جانا ہے جو رحمتِ الہیہ کے نزول کا نتیجہ ہے۔ کیوں کہ قرآن و حدیث سے، بت ہے کہ تلاوتِ قرآن کے وقت سکون و رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس لیے اس وقت رحمتِ الہیہ کا امیدوار بننے کے لیے قرآن مجید کو توجہ اور خاموشی سے سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

(سورۃ الاعراف: ۲۰۴)

ترجمہ: اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگاؤ رہو اور چپ رہو، تاکہ

تم پر رحم ہو۔

یعنی اللہ تعالیٰ رحمت کے میدانِ رو بہی لوگ ہیں جو قرآن مجید کو توجہ سے سنتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے قرآن ان کے دلوں میں اتر جائے۔

حدیث اور سنت

حدیث کے لغوی معنی خبر یا بات چیت کے ہیں۔ شریعتِ اسلامی کی رو سے حدیث اس خبر کا نام ہے جس کے ذریعے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی قول، فعل یا تقریر معلوم ہو۔ اس طرح حدیث کی تین قسمیں بنتی ہیں جو درج ذیل ہیں:

حدیث قولی: وہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کچھ فرمایا ہو یا اس میں کسی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی زبانی ہدایات کا تذکرہ ہو۔

حدیث فعلی: وہ ہے جس میں راوی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا

اختیار کردہ کوئی عمل اور طریقہ بیان کیا ہو۔

حدیث تقریری سے مراد وہ احادیث ہیں جن میں ایسے امور کا تذکرہ ملے جو حضور ﷺ کے سامنے واقع ہوئے ہوں اور آپ ﷺ نے ان پر خاموشی اختیار فرمائی ہو، اس لیے کہ اگر اس معاملے میں کوئی بات ممنوع یا قابل وضاحت ہوتی تو آپ ﷺ ضرور اس بارے میں رہنمائی فرماتے۔ آپ ﷺ کا ان امور پر خاموش رہنا ان کی تصدیق کے مترادف ہے۔

سنت کے لفظی معنی طریقے اور راستے کے ہیں خواہ اچھا ہو یا برا۔ اصطلاح شریعت میں سنت رسول کے معنی حضور ﷺ کے اختیار کردہ اور ہدایت کردہ طریقے کے ہیں۔ جمہور محدثین کے نزدیک نبی اکرم ﷺ کے جملہ اقوال، افعال، تقریرات، آپ ﷺ کے اخلاق جلیلہ، مغازی حتیٰ کہ بعثت سے قبل کے احوال بھی سنت کے ضمن میں آتے ہیں۔

حدیث یا سنت کی شرعی حیثیت

شریعت اسلامی کے چار بنیادی راخذ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ ﷺ، اجماع و قیاس ہیں ان میں سنت رسول اللہ ﷺ کو دوسرا بنیادی مقام حاصل ہے۔ حدیث ”وحی“ کی وہ قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ اور عبارات کے بغیر رسول اللہ ﷺ کے قلب مبارک پر نازل فرمائی۔ اس امر پر سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ حدیث نبوی ﷺ کی پیروی واجب اور خلاف درزی حرام ہے۔ اس سلسلے میں بے شمار نصوص و آیات وارد ہوئی ہیں۔ یہاں ان میں سے چند پیش کی جاتی ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ

(سورۃ المشر ۷۱)

فَإِنْتَهُوْا

ترجمہ : اور رسول تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے باز رہو۔

اس آیت مبارک میں حضور ﷺ کے جملہ احکام و ہدایات کو قبول کرنے اور منہیات سے رک جانے کا واضح حکم دیا گیا ہے۔ گویا حضور ﷺ ﷺ کے جملہ احکام عین رضاء الہی کے مترادف ہیں۔ اس کی مزید توضیح ایک دوسری آیت مبارکہ سے ہوتی ہے۔ ارشاد ہے :

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (سورۃ النساء: ۸۰)

ترجمہ : جس نے رسول ﷺ کو اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر ہر قسم کی نغزش اور خطا سے معصوم ہوتا ہے۔ تشریعی امور میں پیغمبر کا ہر قول، عمل اور اشارہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اس میں اس کی ذاتی خواہش یا وسوسے کا احتمال نہیں ہوتا۔ اور اسے پوری طرح تائید ربانی اور تصدیق الہی حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (سورۃ النجم: ۳۱)

ترجمہ : وہ (ہمارا رسول ﷺ) اپنی مرضی و خواہش سے کچھ نہیں بولتا وہ تو وحی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔

حدیث شریعت کا دوسرا ماخذ اور قرآن مجید کی تفسیر اور عملی تعبیر ہے۔ پیغمبر ﷺ علیہ وآلہ وسلم کا کام فقط آیات قرآنیہ کا سن کر یاد کروادینا ہی نہیں، بلکہ ان کے فرائض منہی میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ آیات الہیہ کی موقع و محل کے مطابق توضیح و تشریح کرے، مختلف استعداد کے لوگوں کو ان کی ذہنی و علمی سطح کے مطابق اس کے اسرار و رموز سے آگاہ کرے، پھر ان کو اس کے مطابق عمل کی تربیت دے، اور ان کو اس راہ پر چلنے کے لیے خود عملی نمونہ دکھلائے۔ تاکہ وہ احکام الہی کی تعمیل کے سلسلے میں افراط و تفریط

میں نہ پڑ جائیں۔ نیز ان کے نفوس کا اس طرح تزکیہ کرے کہ اتباعِ شریعت ان کی فطرتِ ثانیہ بن جائے اور اس کے ہدایت یافتہ شاگرد خود دوسروں کے لیے ہدایت کے ستارے بن جائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ہی فرائض کا تذکرہ مندرجہ ذیل آیات میں کیا گیا ہے :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ (سورة المائدة: ۲۰)

ترجمہ : اللہ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ان ہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے اور ان (کے نفوس) کو سنوارتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ اگرچہ وہ اس سے پہلے مرتع گمراہی میں تھے۔

قرآن کریم میں بہت سے امور مثلاً عبادات، حلال و حرام اور معاملات وغیرہ میں مجمل اصول و قواعد بتا دیے گئے ہیں اور ان کی تفصیل اور توضیح کا کام پیغمبر کے ذمے ڈال دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

(سورة النحل: ۴۴)

ترجمہ : ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے اس چیز کی وضاحت کریں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔

اسی طرح بعض بڑے جرائم اور حدود کے بارے میں تو قرآن مجید نے سزائیں بتا دیں تاہم بقیہ جرائم کی تعزیرات کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے :

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

(سورة النساء: ۵۹)

ترجمہ ۱ اگر تمہارا کسی معاملے میں آپس میں تنازعہ ہو تو اس (تنازعے) کو اللہ اور رسول ﷺ کی طرف حوالے کرو۔

اسی طرح مختلف متنازعہ امور میں حضور ﷺ اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قاضی و حکم بنانے اور ان کا فیصلہ دل و جان سے تسلیم کرنے کو ایمان کا بنیادی تقاضا بتایا گیا ہے۔
ارشاد ہے :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (سورۃ النساء ۵۸)

ترجمہ ۱ تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک محسن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تنازعات میں آپ ﷺ اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم اور فیصلہ کنندہ بنائیں اور پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور پوری طرح سر تسلیم خم کر دیں۔

خلاصہ یہ کہ احادیث نبویہ شریعت کے بنیادی ماخذ اور قرآن مجید کی تفسیر و تشریح کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کے بغیر قرآن مجید اور احکام الہیہ کا تفصیلی علم ناممکن ہے۔ اس لیے حدیث پر عمل واجب اور موجب فلاح دارین ہے اور اس کا انکار کفر کے مترادف ہے۔
تدوین حدیث | ظہور اسلام کے وقت کتابت اور لکھنے پڑھنے کا رواج عربوں میں نہ ہونے کے برابر تھا۔ گئے چنے افراد فن کتابت سے واقف تھے، جن میں سے اسلام قبول کرنے والے حضرات سے قرآن مجید کی وقتاً فوقتاً نازل ہونے والی آیات کی کتابت کی خدمت لی جاتی تھی جب کہ حدیث نبوی ﷺ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں عام طور پر زبانی روایت اور قوت حافظہ کو استعمال میں لایا جاتا تھا۔

جب ہم ذخیرہ احادیث پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دو قسم کی احادیث ملتے ہیں۔ ایک تو وہ جن میں حضور ﷺ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتابت حدیث سے منع کر دیا تھا اور دوسری قسم وہ ہے جس میں کتابت حدیث کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ خود حضور ﷺ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے لکھے گئے احکام و فرامین بھی ملتے ہیں۔

اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ شروع میں حدیث کے سلسلے میں کتابت سے ممانعت کا حکم کئی مصالح اور حکمتوں پر مبنی تھا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ کتابت کا فن عام نہ تھا اس لیے حفظ حدیث پر زور دیا گیا تاکہ زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کی قوت حافظہ بھی ضائع ہونے کی بجائے مزید ترقی کرے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کی طرف توجہ زیادہ رہے تاکہ یہ دلوں میں راسخ ہو جائے اور قرآن مجید کے ساتھ حدیث یک جا لکھنے کی اس لیے بھی ممانعت کی گئی کہ قرآن اور حدیث کے الفاظ آپس میں خلط ملط نہ ہو جائیں۔ چونکہ سامان کتابت زیادہ ترقی یافتہ نہ تھا اور دائرہ کتابت چند افراد تک محدود تھا، اس لیے قرآن و حدیث کے الفاظ کے التباس کا خدشہ ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”قرآن کے سوا مجھ سے سن کر کچھ نہ لکھو، جس نے قرآن کے سوا کوئی

چیز مجھ سے لکھی ہو اسے مٹا دے۔“ (صحیح مسلم بروایت ابوسعید خدری)

تاہم یہ پابندی درج بالا مصالح کے تحت وقتی طور پر تھی۔ جب حالات بہتر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتابت حدیث کی اجازت دے دی جس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً حضرت ابو ہریرہؓ شروع میں صرف حفظ حدیث کے قائل تھے مگر بعد میں انہوں نے اپنی تمام روایات کو تحریری طور پر محفوظ کر لیا تھا۔ جب کسی قسم کا شک و شبہ پیدا ہوتا تو اس مجموعے سے اس کی تصدیق کرتے۔ عمر بن امیر کا بیان ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کے سامنے ایک حدیث پر گفتگو ہوئی تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور ہمیں احادیث کی کتابیں دکھائیں اور کہا دیکھو وہ حدیث میرے پاس لکھی ہوئی ہے۔ بہت سے صحابہ کرامؓ کے ذاتی مجموعہ ہائے احادیث کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معاہدات، صلحنامے، احکامات اور خطوط وغیرہ بھی ضبط تحریر میں لائے گئے۔ مثلاً صلح حدیبیہ کا معاہدہ، شانِ مصر، روم و ایران کے نام خطوط یا فتح مکہ کے بعد جو خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ ابو شاہ یمنی کی درخواست پر انہیں لکھوا دیا تھا۔ حاکم یمن عمرو بن حزام کو تقرری کے وقت ایک تحریر لکھوائی تھی

جس میں فرائض، صدقات، طلاق، صلوة وغیرہ کے متعلق ضروری احکام تھے۔
 عہد صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں بھی عام طور پر زیادہ توجہ حفظِ حدیث کی
 جانب رہی۔ تاہم چونکہ لکھنے کا فن عام ہو رہا تھا اس لیے اکثر لوگ اپنی ذاتی سعی سے
 بعض نوشتے لکھنے لگے تھے۔ یہ دور پہلی صدی ہجری کے اواخر تک جاری رہا۔
 یہ صحابہ اور اکابر تابعین کا دور تھا۔ اس کے بعد دوسرا دور اس وقت شروع ہوتا
 ہے جب ۹۹ھ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے۔ اس وقت تقریباً تمام صحابہ
 رضی اللہ عنہم دنیا سے کوچ کر چکے تھے۔ بزرگ تابعین بھی اٹھتے جا رہے تھے اس لیے آپ
 رضی اللہ عنہ نے حفاظتِ حدیث کی نیت سے تمام شہروں کے حکام کے نام فرامین بھیجے
 کہ احادیثِ نبویہ کو تلاش کر کے جمع کر دیا جائے اور یہ حکم بھی دیا کہ حدیث کے ساتھ
 خلفاء راشدین کے آثار کو بھی جمع کر لیا جائے۔ تاکہ احکامِ شریعت پر عملدرآمد کی مثالیں
 بھی محفوظ ہو جائیں۔

آپ کے ان فرامین کا بہت اچھا نتیجہ نکلا اور جن لوگوں نے اس کا اثر قبول کیا،
 ان میں حجاز و شام کے مشہور عالم محمد بن مسلم بن شہاب زہری (متوفی ۱۲۴ھ) بھی
 تھے۔ انھوں نے دن رات محنت کر کے احادیث کی ایک کتاب مرتب کی۔ جس کی نقلیں
 کروا کر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مختلف بلاد میں بھجوائیں۔ ان کے علاوہ مدینے
 میں سعید بن السیب، کوفے میں امام شعبی اور شام میں مکحول جیسے علماء موجود
 تھے۔ انھوں نے حدیث کی تدوین و اشاعت میں زبردست حصہ لیا۔ ان کے بعد ان
 کے شاگردوں نے اس کام کو مزید وسیع کر دیا۔ اس کے بعد احادیث کی چھان پھٹک،
 فقہی ترتیب اور تدوین و تبویب کے کام پر پورے عالم اسلام میں توجہ دی گئی اور
 کئی ایک ضخیم و مستند کتب حدیث مرتب ہوئیں جن میں صحاح ستہ زیادہ مشہور ہوئیں
 جو مدتوں سے درسی کتابوں کے طور پر عالم اسلام میں مستعمل ہیں اور ان شرح و
 حواشی اور تنقیح و تشریح کے سلسلے میں ہر دور میں گرانقدر خدمات انجام دی گئی ہیں۔

صحاح ستہ احديث کی چھ مشہور کتابوں (اور اصول اربعہ اور ان کے مصنفین کی فہرست درج ذیل ہے :

صحاح ستہ :

- (۱) صحیح بخاری۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاریؒ۔ (۱۹۳ تا ۲۵۶ ہجری)
 - (۲) صحیح مسلم۔ امام مسلم بن حجاج بن مسلم قشیریؒ۔ (۲۶۱-۲۶۹ ہجری)
 - (۳) جامع الترمذی۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذیؒ۔ (۲۴۹-۲۵۹ ہجری)
 - (۴) سنن ابی داؤد۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعثؒ۔ (۲۴۵-۲۵۵ ہجری)
 - (۵) سنن النسائی۔ امام ابو عبد الرحمن احمد بن علی النسائیؒ۔ (۲۰۳-۲۰۴ ہجری)
 - (۶) سنن ابن ماجہ۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوينیؒ (۲۴۳-۲۵۳ ہجری)
- اصول اربعہ :

مندرجہ ذیل چار کتابیں فقہ جعفریؒ کی مستند ترین ذخائر حدیث میں :

- (۱) الکافی۔ ابو جعفر محمد بن یعقوب اسکینیؒ (۳۲۹-۳۳۹ ہجری)
- (۲) من لایحضرہ الفقیہ۔ ابو جعفر محمد بن علی بن بابویہ قمیؒ (۳۸۱-۳۹۱ ہجری)
- (۳) الاستبصار۔ ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسیؒ۔ (۴۶۰-۴۷۰ ہجری)
- (۴) تہذیب الاحکام۔ ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسیؒ۔ (۴۶۰-۴۷۰ ہجری)

منتخب آیات

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

(سورۃ الاحزاب: ۴۰-۴۱)

ترجمہ : اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے اور کلمات سیدھی کہ سنو اور اسے تمہارے

واسطے تمہارے کام، درمخس دے تم کو تمہارے گناہ اور جو کوئی کہنے پر بلا اللہ

کے اور اس کے رسول کے اس نے پانی بڑی مراد۔

تشریح ان آیات کے شروع میں دو باتوں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور درست بات کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تقویٰ کے معنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے دین و شریعت کے احکام کی بجا آوری ہے۔ دوسری تاکید یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ درست بات کہے۔ جھوٹ وغیرہ کا اس میں احتمال نہ ہو۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور اس کے ساتھ ہی آخرت کی مغفرت کا وعدہ بھی فرمایا گیا ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

سورۃ الاحزاب (۲۱)

ترجمہ: تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔

تشریح یہاں عام مضابطے کے طور پر مسلمانوں سے ارشاد فرمایا گیا کہ تمہیں روزمرہ کے کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب مسلمانوں کے لیے نمونہ ہیں۔ جو شخص اپنی زندگی میں آپ کو نمونہ بنا کر جس قدر محاسن اپنے اندر پیدا کرے گا، اسی قدر اللہ کے ہاں مقبول ہو سکتا ہے۔ دنیا و آخرت کی تمام سعادتیں صرف آپ کی ذات کی اتباع، اطاعت اور تقلید سے وابستہ کر دی گئی ہیں۔

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

سورۃ آل عمران ۱۰۳

ترجمہ: اور مضبوط پکڑو دسی اللہ کی سب مل کر اور بھٹ نہ دو۔

تشریح اس آیت میں اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے یعنی اس کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور مسلمانوں میں تفرقہ بازی سے منع کر دیا گیا ہے۔ فی ہر جہ کہ مسلمانوں میں تفرقہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکام چھوڑ دیں۔ پھر غرض، حسد، کینہ اور بغض جیسی برائیاں پیدا ہو کر مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے کے فتنہ کر دیتی ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر مسلمان تنہا ہی کسی کتاب کو پناہ بہر بنائیں اس کے احکام پر عمل کریں تو سب

برائیوں کی جگہ محبت، دوستی، اخلاص، مروت، ہمدردی جیسی بھلائیاں پیدا ہوں گی۔

إِنَّا كَرَّمَكُم بِعِنْدَ اللَّهِ أَتَقَكُم (سورۃ الحجرات: ۱۳)

ترجمہ: تم میں سے اللہ کے ہاں وہی زیادہ عزت کا مستحق ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔

تشریح | سیاق و سباق کے لحاظ سے آیت کا یہ ٹکڑا اس مقام پر وارد ہوا ہے جہاں مسلمانوں کو عیب جوئی اور طعن و تشنیع سے منع کیا گیا ہے۔ بسا اوقات برائیوں کا ارتکاب آدمی اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بہت بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھ لے۔ اس موقع پر ارشادِ ربانی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا چھوٹا بڑا ہونا یا معزز یا حقیر ہونا، ذاتِ پات یا خاندان و نسب کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کی زبان میں جو شخص جس قدر نیک خصلت، مؤدب اور پرہیزگار ہے اسی قدر اللہ کے ہاں مستزاد و مکرم ہے۔ نسب کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ سب انسان حضرت آدمؑ کی اولاد ہیں۔ اسی لیے حضور ﷺ نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا ”کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں۔ گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر فضیلت نہیں۔ مگر تقویٰ کے سبب“

إِنِّي خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتَلَفَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَأُتِيَّ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (سورۃ آل عمران: ۱۹۰)

ترجمہ: بے شک آسمان اور زمین کے بنانے اور رات اور دن کے آنے جانے میں

نشانیوں میں عقل والوں کے لیے۔

تشریح | اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر فرما کر عقل مندوں کو اس جہان کے کارخانے پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ تاکہ اس غور و فکر سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن غور و فکر ایسا چاہیے جس سے اللہ کی معرفت نصیب ہو۔ اس کے برعکس ایسا غور و فکر جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے دوری ہو اور انسان یہ سمجھ لے کہ اس جہاں کا کارخانہ خود

ہی چل رہا ہے۔ ایسے لوگ قرآن کی زبان میں عقلمند نہیں۔ بلکہ عقلمندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی یقین کرے کہ یہ سارا مربوط و منظم سلسلہ ضرور کسی ایک مختارِ کل اور قادرِ مطلق فرمانروا کے ہاتھ میں ہے۔ جس نے اپنی عظیم قدرت و اختیار سے ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی حد بندی کر دی ہے۔ کسی چیز کی مجال نہیں کہ اپنے دائرہ عمل سے باہر قدم نکال سکے۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ ۝

دوسرہ آل عمران: ۱۹۲

ترجمہ: تم ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہ کر سکو گے جب تک اپنی پیاری چیزیں سے خرچ نہ کرو۔

تشریح عموماً انسان مال و دولت سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس محبت کو کمزور کرنے کے لیے قرآن نے یہ رہنمائی فرمائی کہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر مال و دولت میں سے پیاری چیز اس کی راہ میں خرچ کر دے تاکہ ایک طرف اللہ کی محبت بڑھے اور اس کے ساتھ یہ یقین بھی پیدا ہو کہ مال و دولت، اللہ کی دہی ہوئی ہے۔ اسی کی راہ میں خرچ ہونی چاہیے اور اس عمل کو نیکی شمار کیا ہے۔

زمانہ جاہلیت میں لوگ عام طور پر اپنی ذاتی شہرت اور بڑائی کے لیے مال خرچ کرتے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ قرآن نے جہاں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی تعلیم دی ہے وہاں ذاتی اغراض کے تمام پہلو رد کر دیے ہیں۔

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

رسوۃ المشر: ۷۰

ترجمہ: اور جو کچھ تم کو رسولؐ سولے نو اور جس سے منع کرے اسے چھوڑ دو۔

تشریح آیت کا مفہوم عام ہے۔ یعنی حضورؐ جو کام کرنے کو فرمائیں فوراً کرو۔ اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی ہر عمل اور ارشاد میں آپؐ کی تعمیل ہونی

چاہیے۔ گویا اس آیت میں صحیح اسلامی زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسولؐ جو کچھ فرماتے ہیں وہ برحق ہے اور اللہ کی ہدایت سے احکام بیان فرماتے ہیں اور خود عمل کرتے ہیں۔

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

(سورة العنکبوت : ۴۵)

ترجمہ : بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بُری بات سے۔

تشریح | آیت بالا کے اس ٹکڑے نے واضح کیا ہے کہ نماز میں ایسی خوبی ضرور ہے جس کے سبب نمازی بے حیائی اور برائی سے بچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کسی بیماری کی تشخیص ہو جائے اور اس کے لیے مناسب دوائی بھی تجویز ہو، تو دوا ضرور اثر دکھاتی ہے بشرطیکہ بیمار کسی ایسی چیز کا استعمال نہ کرے جو اس دوا کی تاثیر کے خلاف ہو۔ اس اعتبار سے واقعی نماز بھی قوی تاثیر ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ نماز کے اندر چند ایسی خوبیاں ہیں جن کی موجودگی میں آدمی کے لیے جو واقعی نماز خصوص سے پڑھتا ہو، ممکن نہیں کہ بے حیائی اور برائی کی طرف جھکے۔

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ

وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ (سورة الانعام : ۱۶۳)

ترجمہ : اور جو کوئی گنہ کرتا ہے سودہ اس کے ذمہ ہے اور بوجھ نہ اٹھائے گا ایک شخص دوسرے کا۔

تشریح | قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ جو شخص جیسے عمل کرے گا، اچھے ہوں یا بُرے، اس کے مطابق جزا و سزا پائے گا۔ گویا اچھے عمل کی بھی جزا اور بُرے عمل کی بھی سزا۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

(سورة النحل : ۹۰)

ترجمہ : اللہ حکم کرتا ہے، انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا۔

تشریح | آیت کے اس حصے میں مدل و احسان کا حکم دیا گیا ہے۔ مدل کے معنی انصاف کے ہیں۔ یعنی کسی کو اس کا پورا حق ادا کرنا اور احسان یہ ہے کہ کسی سے اس کے حق سے بڑھ کر مروت اور نیکی کرنا۔ اس آیت میں جہاں لین دین کے معاملے میں انصاف کرنے کا حکم موجود ہے وہاں سب عقائد، اخلاق اور اعمال کے معاملے میں بھی انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ اس پوری آیت میں تمام بھلائیوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اس لیے اس آیت کی جامعیت کے پیش نظر حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے اس آیت کو غلبہ جمعہ کے آخر میں شامل کر دیا تھا جو آج تک جمعہ کے روز خطبہ کے آخر میں پڑھا جاتا ہے۔

منتخب احادیث

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ

(بخاری - مسلم - ابوداؤد - نسائی - ابن ماجہ - اسلم کافی) (لفظ مختلف)

ترجمہ: بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس بے شک انسان وہی کہہ پائے گا جو اس نے نیت کی ہوگی۔

إِنَّمَا بَعِثْتُ لَآ تَسِمَ الْأَخْلَاقِ (مطابق ام ملک)

ترجمہ: بے شک مجھے اس لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے کہ میں اہل اخلاق کی تکمیل کروں۔

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ
وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

(بخاری - مسلم)

ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین اور اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِإِخْوِهِ مَا يُحِبُّ
لِنَفْسِهِ۔

(بخاری - ترمذی - نسائی - ابن ماجہ - سنن دارمی - مسند احمد بن حنبل - موطا کا فی بالمعنی)
ترجمہ : تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے
بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ تَسَانِهِ وَيَدْرِي
(بخاری - مسلم - ابو داؤد - ترمذی - نسائی - سنن دارمی - مسند احمد بن حنبل - موطا کا فی)

ترجمہ : مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔

لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ

(مسلم - ترمذی - مسند احمد بن حنبل)

ترجمہ : اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ
وَعِزَّتُهُ

(ابن ماجہ - مسند احمد بن حنبل)

ترجمہ : ہر مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اس کا خون، اس کا مال
اور اس کی عزت۔

مَاعَالٍ مِّنْ اقْتَصَدَ

(مسند احمد بن حنبل - موطا کا فی بالمعنی)

ترجمہ : جس نے زیادہ روپی اختیار کی وہ نقصان نہیں ہوگا۔

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ
بِهِ طَرِيقًا إِلَىٰ طَرِيقِ الْجَنَّةِ

(بخاری - ابو داؤد - ترمذی - ابن ماجہ - مسند احمد بن حنبل)

ترجمہ : جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے

ماستوں میں سے کسی راستے پر لے جاتا ہے۔

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ كَالْجَسَدِ اِنْ اِشْتَكَى
فِيْثَا قِسْمَهُ وَجَدَ اَلْمَذْلُوكَ فِيْ سَاكِنِ جَسَدِهِ

(مسلم - ترمذی - احمد بن حنبل - حاکم)

ترجمہ: ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ جیسے ایک جسم۔ اگر اس جسم کا کوئی
حصہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو تو وہ اپنے سارے جسم میں تکلیف محسوس
کرتے گا۔

سوالات

- ۱۔ قرآن مجید کے اسماء کون کون سے ہیں؟ پہلی وحی کے نزول کا واقعہ
تفصیل سے لکھیں۔
- ۲۔ مکی اور مدنی سورتوں کی خصوصیات تحریر کریں۔
- ۳۔ حجۃ الوداع کی تفصیل بیان کریں۔
- ۴۔ مختصر نوٹ لکھیں۔
- (۱) قرآن مجید کی حفاظت (۲) قرآن مجید کی ترتیب
- ۵۔ مندرجہ ذیل پر مختصر نوٹ لکھیں۔
- (۱) عہد صدیقی میں قرآن مجید کی تدوین۔ (۲) قرآن مجید کا انداز بیان۔
- (۳) قرآن مجید کی خوبیاں۔
- ۶۔ حدیث کے معنی بیان کریں۔ حدیث کی دینی حیثیت کیا ہے؟
- ۷۔ تدوین حدیث کے تینوں اداروں کا تفصیل ذکر کریں۔
- ۸۔ صحاح شہ اور ان کے مصنفین کے نام مع ان کے سن وفات لکھیں۔
- ۹۔ اصول اربعہ اور ان کے مصنفین کے نام مع ان کے سن وفات لکھیں۔

جملہ حقوق بحق سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، جام شورو سندھ محفوظ ہیں

تیار کردہ: وفاقی وزارت تعلیم، حکومت پاکستان، اسلام آباد

نوٹیفکیشن نمبر ایف-۱۱-۱۶-۸۱ ایچ ایس ٹی، مورخہ ۲ نومبر ۱۹۸۶ء

منظور شدہ: بطور واحد تصانیف کتاب رائے محکمہ تعلیم، صوبہ سندھ

قومی ترانہ

پاک سرزمین شاد باد کشورِ حسین شاد باد

قوتِ شانِ عظیمِ عالی شان ارضِ پاکستان

مرکزِ یقین شاد باد

پاک سرزمین کا نظام قوتِ اخوتِ عوام

قوم، ملک، سلطنت پائندہ تابندہ باد

شاد باد منزلِ مراد

پرچم ستارہ و ہلال رہبرِ ترقی و کمال

ترجائِ ماضی شانِ حال حیاتِ استقبال

سایہ خدائے ذوالجلال

کود نمبر S.T.B 141

سلسلہ وار نمبر 6173

تاریخ اشاعت سال و ماہ	تعداد	ایڈیشن	قیمت
July - 2003	15,000	First	15.00